शारदायनम्

प्रधानसम्पादकः प्रो.पी.एन्.शास्त्री

सम्पादकौ

प्रो.मनोज कुमार मिश्रः डॉ.सतीश कुमार कपूरः

प्रकाशकः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयभारतसर्वकारेण सञ्चालितः

श्रीरणवीरपरिसरः, कोट-भलवाल, जम्मूः - १८११२२

।। शारदायनम् ।।

(शोधपत्रसङ्ग्रहात्मको ग्रन्थः)

प्रधानसम्पादकः

प्रो.पी.एन्.शास्त्री
प्र. प्राचार्यः

सम्पादकौ

मनोज कुमार मिश्रः
वेदविभागाध्यक्षः

डॉ. सतीश कुमार कपूरः
साहित्यविभागाध्यक्षः

प्रकाशकः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)
मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयभारतसर्वकारेण सञ्चालितः
श्रीरणवीरपरिसरः, कोट-भलवाल, जम्मूः - १८११२२

© सर्वाधिकारो जम्मूस्थराष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान-
(मानितविश्वविद्यालयः) श्रीरणवीरपरिसराधीनः
कोट-भलवाल, जम्मूः - १८११२२

प्रकाशनवर्षम्-२०१४
शारदायनम्
प्रथमसंस्करणम्- ५०० प्रतियाँ

प्रकाशकः -
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)
मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयभारतसर्वकारेण सञ्चालितः
श्रीरणवीरपरिसरः, कोट-भलवाल, जम्मूः - १८११२२

प्राप्तिस्थलसङ्केतः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)
श्रीरणवीरपरिसरः, कोट-भलवाल, जम्मूः - १८११२२

मुद्रकः-
न्यू.आर.के.प्रिन्टर्स,
१८९-ए, गांधी नगर, जम्मू-१८०००४

विषयानुक्रमणिका

क्रमांक विषय	लेखक नाम	पृष्ठ संख्या
शैवदर्शनम् (Sanskrit)		
1—काश्मीरशैवदर्शनस्य शैक्षिकमहत्वम्	डॉ. विजयपाल कछवाह	1—5
2—शब्दशक्तिसिद्धान्तविकासे काश्मीरीयं योगदानम्	डॉ. सुज्ञान कु.महान्तिः	6—11
3—प्रत्यभिज्ञा-अद्वैतवेदान्तदर्शनयोः साम्यवैषम्यविचारः	मंजुनाथ एस.जी.	12—17
4—काश्मीर शैवदर्शने मोक्ष स्वरुपडॉ. विचारः	शुभश्री द्राशः	18—19
5—भट्टतौतप्रतिपादितबुद्धिनिरूपणे मनोवैज्ञानिकता	डॉ. नारायण वैद्यः	20—21
6—व्याकरणशैवदर्शनयोः शब्दतत्त्वम्	राहुलशर्मा	22—24
7—शैवदर्शने अभिनवगुप्तस्य योगदानम्	पुरूषोत्तम दासः	25—27
शैवदर्शनम् (Hindi)		
8—शैवदर्शन में अनेकता एकतावाद	डॉ. पारस राम शास्त्री	28—31
9—काश्मीरी शैवदर्शन के शिवसूत्रों में योग	डॉ. सुनीता गुप्ता	32—37
10—काश्मीर शैवदर्षन पर वसुगुप्त का प्रभाव	डॉ. राजेश शर्मा	38—40
11—काश्मीर शैवदर्शन में परमसत्ता का स्वरूप	डॉ. पीयूष बाला	41—45
12—काश्मीर शैव दर्शन के मूर्धन्य श्री उत्पलदेव	डॉ. बलदेव चन्द शास्त्री	46—51
13—व्याकरण एवं शैवसिद्धान्त की दृष्टि से पश्यन्ती वाणी का विवेचन	डॉ.सच्चिदानन्द शर्मा	52—56
14—लल्लेश्वरी तथा त्रिक शास्त्र	पुष्कर नाथ रैणा	57—62
15—काश्मीर शैवदर्शन में तत्त्वों का विवेचन	विद्यासागर	63—69
16—शैवदर्शन में तत्त्व विचार	हृदयेश शर्मा	70—72
17—काश्मीर शैव दर्शन में मोक्ष	विचित्र कुमार शर्मा	73—76
18—काश्मीर शैव दर्शन में आचार्य अभिनवगुप्त का योगदान	पूनम शर्मा	77—83
19—काश्मीर शैव दर्शन में आचार्य उत्पलदेव का योगदान	हरीश कुमार	84—89

क्रमांक विषय	लेखक नाम	पृष्ठ संख्या
20—काश्मीर शैव दर्शन में बन्ध मोक्ष की अभिव्यक्ति	इन्द्र जीत, एम.ए.	90—95
21—काश्मीर शैव दर्शन में आचार्य क्षेमराज का योगदान	पर्वनी शर्मा	96—101
22—वैदिक वाङ्गमय में शैवदर्शन	कौशल किशोर बिजल्वाण	102—104
23—कश्मीरशैवदर्शन के आलोकें में मोक्ष-बन्धन स्वरूप विमर्श	दिनेश कुमार मिश्र	105—109
24—शिव एवं शक्ति-एक विर्मश	तरसेम कुमार शर्मा	110—112
शैवदर्शनम् (English)		
25—Trik tradition and it's Historical aspect	Dr. R.N.Thakur	113—118
26—Kashmir Shaiv Darshan through Pancastavi and other Shiri Yogni's such as Laleshwari and Maa Alkashwari	Dr. R.K. Bhat	119—123
साहित्यशास्त्रम् (Sanskrit)		
27—काश्मीर वास्तव्यस्य भट्टलोल्लस्य रसनिस्पत्तिविशयकविमर्शः	प्रो. विद्यानन्दझा	124—132
28—काश्मीरसाहित्यपरम्परायां विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्यावदानम्	डॉ. नरेश बत्रा	133—134
२६-संस्कृत शास्त्र परम्परायाः संवर्धने उद्भट भट्टस्य योगदानम्	डॉ. प्रतिभा	135—138
30—काव्यशास्त्रे महाकविबिल्हणस्य दृष्टिः	योगेश कुमार अवस्थी	139—141
31—साहित्यशास्त्रपरम्परायां मम्मटमहोदयस्य योगदानम्	प्रमोदकुमारशुक्लः	142—145
32—काव्य-स्वरूपनिरूपणे कश्मीरवासिनः मम्टाचार्यस्य योगदानम्	सुशान्तशर्मा	146—149
33—अलङ्कारशास्त्रसम्प्रदायानां परिधौ काश्मीरविदुशां योगदानम्	सुरेशस्वामी	150—157
34—भारतीयनाट्यकलायां गीत-वाद्य-नृत्तानि	प्रमोदषुक्लः	158—164
35—शैवदर्शन-साहित्यशास्त्रपरम्परयोः संवर्धने काश्मीराणां योगदानम्	जितेन्द्र तिवारी	165—168
36—शैवदर्ष-साहित्यशास्त्रपरम्परयोः संवर्धने काश्मीराणां योगदानम्	बृजकिशोरः बिदुआ	169—174
37—कश्मीरप्रान्तस्य प्रमुखाः वैयाकरणाः	करूणेश कुमार शुक्ला	175—178

38–काव्यप्रयोजननिर्धारणे कश्मीराचार्याणाम योगदानम्	जगदीश शर्मा	179–183
39–आनन्दवर्धनस्य ध्वनिः सिद्धान्तः	प्रवीण कुमारः	184–186

साहित्यशास्त्रम् (Hindi)

40–साहित्यशास्त्र परम्परा के संवर्धन में कश्मीरी कवि कल्हण का योगदान	डॉ. अशोक कुमार	187–193
41–आचार्य मङ्खक (मङ्ख) का संस्कृत साहित्य को योगदान	शुभ कुमार	194–196
42–आचार्य क्षेमेन्द्र का काव्यशास्त्र को योगदान	पुष्पेन्द्र जोशी	197–202
43–आचार्य विल्हण का संस्कृत साहित्य को योगदान	सत्यप्रिय आर्य	203–206
44–संस्कृत साहित्य को कश्मीर का योगदान	डॉ. कमल किशोर	207–214
45–संस्कृतसाहित्यस्तोत्र-परम्परा में काश्मीरकवि लोष्ठक का योगदान	मुकेश शर्मा	215–220
46–काश्मीरी कवि राजानकरत्नकण्ठ का संस्कृत साहित्य में योगदान	सुनील दत्त	221–226
47–काश्मीरी साहित्यकारों का संस्कृत साहित्य में अवदान	दीपिका गोलिया	227–230
48–मुक्तककाव्य परम्परा में आचार्य भल्लट का योगदान	उमेश पौडेल	231–237
49-आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य-प्रयोजन	अतुल कुमार शर्मा	238–242
49-आचार्य रुद्रट एवं रसतत्त्व विवेचन	योगेश कुमार शर्मा	243–245
50-साहित्यशास्त्र में काश्मीर कवि वामन का योगदान	अमन महाजन	246–247
51-अलंकारशास्त्रपरम्परा में काश्मीरी आचार्य मम्मट का योगदान	विक्रम शर्मा	248–249
52-संस्कृत वाङ्गमय में आचार्य कल्हण का योगदान	पूजा शर्मा	250–254

53-क्षेमेन्द्र की जन्सम्पदा एवं संस्कृत साहित्य	रोतमा देची	255–261
54-काश्मीरी आचार्य आनन्दवर्धन का संस्कृत साहित्य को योगदान	पल्लवी गुप्ता	262–267
55-काश्मीरी आचार्य शम्भु का संस्कृत साहित्य को योगदान	ज्योति देवी	268–271
56-कश्मीरी आचार्यों का संस्कृत साहित्य में योगदान	पूर्ण चन्द	272–280
57-कश्मीर के ऐतिहासिक काव्य	अभय त्रिपाठी	281–284

साहित्यशास्त्रम् (English)

58–काश्मीरशैवदर्शनमीमांसा	डॉ.सावित्री शतपथी	285–288
59–Contribution of Acharya Ksemendra in Sanskrit Poeitcs	Amandeep	289–296

श्रीः

काश्मीरपुरवासिन्याः मातुः शारदायाः पदतले देवभूमौ राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य परिसरेष्वन्यतमः श्रीरणवीरपरिसरः राराज्यते। संस्कृतसाहित्यपारावारे तत्रापि शैवदर्शन–साहित्यशास्त्रयोः काश्मीराणां योगदानं सर्वविदितं वर्तते । तत्र सोमानन्दः, उत्पलदेवः, अभिनवगुप्तः, भटकल्लटप्रभृतयो दार्शनिकाः, भामहः, वामनः, उद्भटः, रुद्रटः, भटलोल्लटः, भट्टशङ्कुकः, आनन्दवर्धनः, अभिनवगुप्तः, कुन्तकः, क्षेमेन्द्रः, महिमभटः, रुय्यकः, मम्मटः, कल्हणः, बिल्हणः, जल्हणप्रभृतयः काव्यशास्त्रविदः भारतवर्षस्य प्रतिष्ठां स्थापयामासुः । गतवैभवं स्मर्तुं पुनःस्थापयितुं च दिनत्रयव्यापिनी राष्ट्रियसङ्गोष्ठी भृशमुपकरोतीति विश्वसिमि।

सङ्गोष्ठीं प्रति राष्ट्रस्य विभिन्नप्रान्तेभ्यः समाहताः दर्शनसाहित्यविशारदाः मार्चमासस्य 19,20,21 दिनाङ्केषु विषयमन्थनेन स्वविचारान् प्रत्यपादयन् । मार्चमासस्य नवदशे दिनाङ्के जम्मूकश्मीरराज्यपालानां करकमलाभ्यां समुदघटितेयं सङ्गोष्ठी दिनत्रयं प्राचलत् । उदघाटनावसरे राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य कुलपतिः डॉ. एन.आर.कण्णन, पद्मश्री प्रो. वेदकुमारी घई, राष्ट्रपतिपुरस्कारभाक् प्रो. विश्वमूर्ति शास्त्री अन्ये च मान्याः नागरिकाः समुपस्थिताः आसन् .समापने कुलपतिवरः प्रोफेसर श्रीधरवसिष्ठ, कुलपतिः प्रोफेसर रमेशपाण्डेयः अन्ये य विद्वांसः सन्निहिता आसन् ।

परश्शतं विद्वांसः विभिन्नसत्रेषु भागमवहन् समेषां विचाराणां लिपिबद्धा स्मारिकेयं प्रकाशपथमायाति । सङ्गोष्ठीसंयोजकयोः प्रोफेसर मनोजकुमार मिश्रः, डॉ. सतीशकुमारकपूरः, इत्यनयोः लेखनसम्पादकयोः परिश्रमेण प्रकाशितेयं स्मारिका शास्त्रजिज्ञासूनामुपकाराय भूयादिति आशासे।

सज्जनविधेयः

श्रीजय–मिथुन–कृष्णैकादशी
23–06–2014

परमेश्वर नारायण शास्त्री
(प्र.) प्राचार्यः
श्री रणवीर परिसर,
कोट–भलवाल, जम्मू

शाक्ते राष्ट्र एधतां शैवम्

हिमालयेषु मुकुटायमानं राराष्टि जम्मूकाश्मीरराज्यम् । काश्मीराश्च शोभन्तेतमां शास्त्राङ्गणे । किञ्च साहित्यशैवदर्शनयोर्नाम्नोर्गृहीतयोरादौ स्मृतिपटलं स्पृशन्ति काश्मीरा विद्वांसः । तथा हि तेषामनुत्तमं वैभवं दरीदृश्यते । ज्ञानपिपासून् बहून् आचकर्ष राज्यमेतत्प्राक् । आचार्यशङ्कर रामानुजाचार्यादयोऽत्र समेत्य पवित्रधरामिमां प्राणमन् । एतस्मादेव राज्याद् रामानुजोऽनुपमामलभ्याञ्च बोधायनसूत्रवृत्तिं प्रापेत्यत्रेतिहासः साक्षी । धरणीतलेऽस्मिन् शाक्ते शैवदर्शनस्य प्रवर्तनमभितरामजायत । सुतरां विशिष्यन्ते शैवदार्शनिकाः कृतिनोऽतुलनीयाभिः कृतिभिः । तेषां निशितमतेर्भक्तेर्वैदुष्यस्य च पराकाष्ठा ह्यनुभूयेत कृतिभिस्तदीयाभिः। नेदं परोक्षं किन्तु प्रत्यक्षं खलु ।

रघुकुलोद्भूतै रामभास्करवंशावतंसैर्महाराजैः परमवैष्णवैरत्र राष्ट्रे शैवदर्शनं समवर्धीति नतरां वक्तव्यमवशिष्यते । तादृशि राज्ये तद्दर्शनपरिचर्चा सङ्गच्छते हि नूनम् । उद्देशश्च परिपूर्यते राष्ट्रियसङ्गोष्ठीसमायोजनेन । गोष्ठ्यामस्यां नानाप्रान्तेभ्यो विद्वन्मतल्लिकाः समन्वीय शोभां समवर्धयन् शैवदर्शनविचारवैखरीभिर्मिथः शास्त्रार्थैश्च ।

ऐषमो व्यावहारिकसंवत्सरे मार्च् इत्यभिख्ये मासि 19 तः 21 पर्यन्तं प्रवृत्तायामस्यां राष्ट्रियविचारगोष्ठ्यां नानाशास्त्रचणैरुपस्थापितान् विषयान् सङ्गृह्य सम्प्रति ग्रन्थरूपेण प्रकाश्यते । एतस्मिन्नुद्यमे भृशं परिश्रम्य वैदुष्येण सर्वान् समानन्द्य प्रकाशनकर्मणि व्यापृताभ्यां गोष्ठीसाफल्यनिदानाभ्यामाचार्यमनोजकुमारमिश्र–विद्यावारिधिसतीशकुमारकपूरवर्याभ्यां स्वशास्त्रे शास्त्रान्तरे कृतश्रमाभ्यां शास्त्रविनयसम्पन्नाभ्यां साशीर्वादं साधुभणितिं प्रशास्महे । अस्मिन्कर्मणि साह्यमाचरितवद्भ्यः सर्वेभ्यो धन्यवाचं व्याहरामः ।

एतस्मिन् शास्त्रव्यापारेऽस्मान् सम्प्रवर्त्य प्रोत्साहितवद्भ्यः पदवाक्यप्रमाणपारावारीणेभ्यो वेदमूर्तिभ्यः संस्थानकुलपतिभ्यो विद्यावारिधि–नावल्पाक्काभिजन–रामानुजकृष्णताताचार्येभ्यः कण्णन् इत्यभिधया ख्यातेभ्यः सनति कार्तज्ञ्यं समर्पयामः । संस्थानकुलसचिवेभ्यः प्रशासनदक्षेभ्यः डॉ. बिनोदकुमारसिंहवर्येभ्य इतरेभ्यश्च तत्कृतं साहाय्यं स्मारं स्मारं कृतज्ञतावचांसि निवेदयामः ।

अशेषविघ्नशमनोऽनीकेश्वरोऽव्यादिति शम् ।

श्रीजय–मिथुन–कृष्णैकादशी

23–06'2014

इत्थं विदां वचनकरः

रामानुजदेवनाथः

प्राचार्यः

निवेदनम्

अप्रतिहतवैदुष्यवेषः शारदादेशो हि नाम काश्मीरप्रदेशः। सारस्वतसाधनायां काश्मीरविदुषां योगदानं खल्वद्वितीयमिति नितरामतिरोहितं तावद्वाङ्मयपर्यालोचनविलोचनानां विद्वच्चणानाम्। केसरकुङ्कुमाभिख्या–विख्याताात्मिकायां हि काश्मीरवसुधायामुज्जृम्भमाणेषु विविधेष्वमूल्यमहानिधिषु विलासोल्लासभाजौ खल्वन्यतमाविमौ महानिधी–**काश्मीरशैवदर्शनं साहित्यशास्त्रं** चेति।

शैवदर्शन–साहित्यशास्त्रपरम्परयोः संवर्धने काश्मीराणां विदुषां महन्महद्योगदानं परिलक्ष्यते। सत्यपि तावच्छैवदर्शनसामान्ये काश्मीरशैवदर्शनं प्रातिस्विकं किमप्यनन्यरूपावच्छेदं सुतरां बिभर्तीति तन्नाम्नैव विश्रुतिमधिश्रितम्। तत्र सोमानन्दः, उत्पलदेवः अभिनवगुप्तः, आचार्यवसुगुप्तः, भट्टकल्लटप्रभृतयश्च दार्शनिका विद्वांसः काश्मीरशैवदर्शनस्य परमप्रामाणिकत्वमुपेयिवांसः। आधुनिकेष्वपि तावद् डॉ. बलजिन्नाथप्रमुखा विख्याताः काश्मीरशैवदर्शनविशेषज्ञाः।

अपरत्र च न केवलं काव्यशास्त्रपरम्परायामपितु काव्यप्रणयन–परम्परायामपि काश्मीरविदुषां योगदानमतुलनीयं विद्यते । तथाहि–

"सहोदराः केसरकुङ्कुमानां भवन्ति नूनं कविताविलासाः।
न शारदादेशमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः।।"

तत्र भामह–वामन–उद्भट–रूद्रट–भट्टलोल्लट–भट्टशङ्कुक–आनन्दवर्धन–अभिनवगुप्त–कुन्तक–क्षेमेन्द्र–महिमभट्ट–रुय्यक–मम्मट–कल्हण–बिल्हण–जल्हणप्रभृतयः काव्यतत्त्वविशारदा अस्मिन्नेव शारदादेशे लब्धजनुषः।

शैवदर्शन–साहित्यशास्त्रपरम्परयोः संवर्धने संहितात्मनां समेषामेतेषां विदुषां तत्तत्कृत्यप्रवृत्तीनां च परिगणनं कदाचिदिह लघीयसि प्रस्तावनाप्रयासे समुद्रविन्दुवत्स्यादित्यतः तत्साकल्यगवेषणैकदृशा शास्त्रीय॰ष्ट्या तत्तच्छास्त्रनिष्णातानां विदुषां संनिधौ सुविचारणाय राष्ट्रिया सङ्गोष्ठी खलु काचित्परिकल्पनापथमानीता।

19.03.2014 दिनाङ्के वाणीविलाससभागारे जम्मूकाश्मीरप्रान्तस्य माननीयराज्यपालानां श्रीएन्.एन्.वोहरामहाभागानां मुख्यातिथित्वे, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानकुलपतीनां प्रो. एन्. आर. कण्णन्महोदयानामाध्यक्ष्ये च शैवदर्शनसाहित्यशास्त्रपरम्पराविषयात्मिकायास्त्रिदिवसीय– राष्ट्रियसङ्गोष्ठ्या उद्घाटनसमारोहः खलु समुल्लसति स्म । समारोहेऽस्मिन् पद्मश्री–प्रो. वेदकुमारीघईमहाभागाः सारस्वतातिथिपदं, राष्ट्रपतिसम्मानिताः प्रो. विश्वमूर्तिशास्त्रिमहोदयाश्च विशिष्टातिथिपदमलङ्कृतवन्तः। दिवसत्रयव्यापिन्यां सङ्गोष्ठ्याममुष्यां समाहृत्य पञ्चदश सत्राणि प्रावर्तन्त द्वे सत्रे समुद्घाटनसमापनात्मनी शोधपत्रप्रस्तुत्यात्मानि च त्रयोदशेति।

21.03.2014 दिनाङ्के परिसरस्य तदानीन्तनप्राचार्याणां प्रो. परमेश्वरनारायण–शास्त्रिवर्याणामध्यक्षतायां लालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य कुलपतिचराणां प्रो. रमेशकुमारपाण्डेय महाभागानां मुख्यातिथित्वे च राष्ट्रियसङ्गोष्ठीयं सम्पन्नतामध्यतिष्ठद् यत्र खलु प्रो. श्रीधरवशिष्ठमहोदयाः सारस्वतातिथिपदं, उच्चशिक्षानिदेशकचर्यः प्रो.नलिनीकोहलीमहाभागाश्च विशिष्टातिथिपदमलमकुर्वन् । भारतवर्षस्य विविधप्रान्तेभ्यः परश्शतमभ्युपेयिवांसो विद्वांसो दिवसत्रयप्रसरेषु त्रयोदशसु सत्रेषु षडुत्तरैकशतं शोधपत्राणि प्रस्तुवन्तोऽमुष्या राष्ट्रियसङ्गोष्ठ्या अनुष्ठानसाफल्यं पर्यकल्पयन्।

तेषामेव शोधपत्राणां सङ्ग्रहमात्मसात्कुर्वन् "शारदायनम्" इति नाम बिभ्रद् ग्रन्थोऽयं सम्प्रति प्रकाशनपथमानीयते। प्रकाशनात्मनि कर्मण्यस्मिन् यथायथं प्रविभज्य षष्टिः शोधपत्राणि विनिवेशितानि येषु खलु काश्मीरशैवदर्शनमधिकृत्य सप्तविंशतिः, साहित्यशास्त्रमधिकृत्य च त्रयस्त्रिंशच्छोधपत्राणि वर्तन्ते। संस्कृतं, हिन्दी, आंग्लं चेति भाषात्रितयी त्रिवेणीवेह पुण्यसङ्गममातनोति। "शैवदर्शन–साहित्यशास्त्रपरम्परयोः संवर्धने काश्मीराणां योगदानम्" इति विषयानुगुण्येन तावदुभयोरपि शारदादेशानुबन्धनश्रियमनुध्याय, शारदादेशमिव हृदि निधाय च प्रकाश्यमानस्य शोधपत्रसङ्ग्रहात्मनो ग्रन्थस्यास्य "**शारदायनम्**" इति नाम विहितम्।

प्रथमं तावदनुमतिप्रदानेन आराष्ट्रियसङ्गोष्ठया आग्रन्थप्रकाशनं कृत्यप्रवष्त्यात्मकमुत्साहं सञ्चारितवद्भ्यःसंस्थानकुलपतिभ्यो डॉ. एन्. आर. कण्णन्महोदयेभ्यः, संस्थानकुलसचिवेभ्यो डॉ.विनोदकुमारसिंहवर्येभ्यश्च कृतज्ञतां विज्ञापयामः।

सौभाग्यास्पदमिदं यत्प्रकाश्यमानोऽयं ग्रन्थः प्राचार्यद्वयीसाम्मुख्यसौख्यानि निर्विशतीति। सौमनस्यप्रतिमूर्त्तीनां तदानीन्तनप्राचार्याणां प्रो. परमेश्वरनारायण–शास्त्रिणां पुरस्तात् प्रवष्तप्रकाशनस्यास्य ग्रन्थस्य सम्पन्नताक्षणे साक्षिणो विविधविद्याविद्योतितान्तःकरणा वर्तमानाः परिसरप्राचार्याः प्रो. रामानुजदेवनाथन्महाभागाः प्रतिपदमुत्साहवर्धनैराशीर्वचोभिः खलु निर्विघ्नताश्रेयांसि समुल्लासयन्ति।

आद्योपान्तं प्रवर्तमानेऽस्मिन्नुपक्रमे प्रत्यक्षं परोक्षं वा यस्मिन् कस्मिन्नपि रूपे साहाय्यं प्रथितवद्भ्यः सर्वेभ्यः सहृदयेभ्यः सुहृद्भ्यो हार्दिका धन्यवादा वितीर्यन्ते।

सुव्यवस्थितमुद्रणार्थं न्यू.आर.के.प्रिंटर्स्–प्रकाशकोऽपि खलु धन्यवादार्हः ।

सम्पादकौ

प्रो० मनोज कुमार मिश्रः
वेदविभागाध्यक्षः

डॉ० सतीश कुमार कपूरः
साहित्यविभागाध्यक्षः

काश्मीरशैवदर्शनस्य शैक्षिकमहत्त्वम्

डॉ. विजयपाल कछवाह
असिस्टेंट प्रोफेसर
श्री रणवीर परिसरः, जम्मूः
शिक्षाविभागः

शिवस्य रुद्रस्य वा उपासना वैदिककालतः प्रचलिता वर्तते। यजुर्वेदस्य शतरुद्रीयाध्यायः प्रसिद्धोऽस्ति। तैतिरीयारण्यके इमं सम्पूर्ण विश्वं रुद्ररूपं मनुते श्वेताश्वेतरादिशु उपनिषत्सु महाभारते पुराणेषु च एतस्य महिमा मण्डिताऽस्ति। शैवसम्प्रदायस्य मूलग्रन्थः शैवागम इत्युच्यते । श्रीकण्ठेन एतानि आगमशास्त्राणि वेदवत् मन्यन्ते। माधवाचार्येण शैवसिद्धान्तचतुष्ट्यस्य वर्णनं क्रियते। यथा – नकुलीश – पाशुपत शैव प्रत्यभिज्ञा रसेश्वरूच कापालिककालामुखश्च द्वयोः मतयोः उल्लेखः कृतः यामुना चार्येण ।

काश्मीरशैवमतस्यापरं नाम प्रत्यभिज्ञादर्शनं त्रिकदर्शनमप्युच्यतें स्वातन्त्र्यवादः ईश्वराद्वयवादः शिवाद्वैत नाम्ना 2 विख्यातोऽयम् । काश्मीर शैवदर्शनस्य मूलं तन्त्रं शैवागमोवा उच्यते दार्शनिक रीत्या शिवसूत्रमस्य दर्शनस्य आधार सूत्रमस्ति। येभ्यः एषा प्रसिद्धिः वर्त्तते यत् स्वप्नकाले आचार्यविसुम् एतस्य प्राप्तिर्ज्ञाता । वसुगुप्तस्य अष्टमशताब्द्याः स्पन्दकारिका सोमानन्द नवमशताब्द्याः विश्वदृष्टिः, उप्पलदेवस्य दशमशताब्द्याः पूर्वाधप्रत्यभिज्ञाकारिका, अभिनवगुप्तस्य दशमशताब्द्याः उतरार्धप्रत्यभिज्ञ विमर्शिनी, परमार्थसारः तन्त्रालोकः, क्षेमराजस्य शिवसूत्रविमर्शिनी स्पन्दसन्दोहश्च अस्य सम्प्रदायस्य एते महत्वपूर्णग्रन्थाः वर्तन्ते।

मतेऽस्मिन् परमतत्वम् अद्वयशिव एव यः परमेश्वरः परमात्मा, परमशिवः अनुत्तरादि नाम्ना विख्यातः वर्तते। परमात्मतत्व प्रभावेनैव शुद्धचैतंन्यः शिवः किन्तु चेतन्योऽयम् अद्वैतवेदान्त सदृशः ज्ञातृ – ज्ञेय विषयिविषयरहितत्वं क्रियाशून्यत्वं नास्ति। चैतन्यं चित्तं सर्वदा शक्तिस्वरुपा, आत्मचेतना, आत्मस्वातन्त्र्यंस्य आनन्दस्य स्वाभाविकप्रकटनं भवति। अस्य

दर्शनस्य विशेषता चैतन्यस्वरुपपरमतत्वमेव शक्तिस्वरुपा मनुते । परमशिवः शक्तिस्वरुप अतः द्वावपि पृथक् न तिष्ठति। यथा – चन्द्र चन्दिकयोः मध्ये भ्ेदः दृश्यते । शिवः प्रकाशस्वरुपः शक्तिः विमर्शरुपाञ्च। यथा शिवशक्तयो मध्ये पार्थक्यं न दृश्यते तथैव प्रकाशविमर्शयोः मध्येऽपि अभेटः दृश्यते शिवः एकेन साकं ज्ञान–ज्ञाता–ज्ञेयश्च वर्तते, एषः सामान्यतया सविकल्पकबौद्धिक ज्ञान–ज्ञाता–ज्ञेयस्य त्रिपुटी न, अपितु निविकल्पकापरोक्ष ज्ञानं वर्तते यत् शुद्धात्मा चैतन्यस्वरुपं भवतिं यस्मिन् ज्ञाता–ज्ञेयाभिन्नं भवति। शक्तिं विना शिवः शव सदृशः यतोहि एतां विना शिवे स्पन्दनं न भवति। सन्दर्भेऽस्मिन् आचार्यवसुगुप्तेनोदं यथा –

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् ।
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।। 1 ।।

जगत् जीवश्च शिवमयः सृष्टिः शिवस्य विलासरुपा वर्तते। शिवः स्वचितशक्त्या स्वातन्त्र्यानन्दकारणेन विविधरीतया प्रकटितः जायते। अतः स्वात्मानं विविधरुपेशु प्रकटयति शिवः स्वातन्त्रयकारणात्। अनेन स्वतन्त्रत्वेन तेन सृष्टि–स्थिति–संहार–निग्रहानुग्रहस्य च पऽचकृत्येषु प्रवृत्तः जायते। विचित्र–संहारस्य लीला प्रचल्यमाना वर्तते। परमशिवः स्वान्तः स्वकीयेन स्वस्योऽपरि एतेषां विचित्रविश्वाभांसाणाम् उन्मीलनं क्रियते। एतस्य कृते तेन कस्यापि उपादन मित्तेः आधारस्य वा आवश्यकतानानुभूयते। क्रमेऽस्मिन् वसुगुप्तमहोदयेनो यथा –

निरुपादनसम्भारमभितावेव तन्वते ।
अगच्चित्रं नमस्तमै कलानाथाय शूलने ।। 2।।

षट्त्रिशततत्वानि स्वीकृतानि प्रत्यभिज्ञादर्शने। एते त्रिभागेषुः विभक्ताः सन्ति। यथा – शिवतत्वं – विद्यातत्वमात्मतत्वं च। शिवतत्वे शिवः शक्तिश्च विद्यातत्वे– सदाशिवः ईश्वरः शुद्धविद्या च, एतानि पऽचतत्वानि शुद्धाध्वा शुद्धसृष्टिः वा उच्यन्ते। अत्र अभेदस्यानुभूते स्वरुपस्य ज्ञानं च निर्मीयते परमशिवेन । एतानि पडचतत्वानि क्रमशः परमशिवस्य चित्तानन्द–इच्छा–ज्ञान–क्रियाश्च पडचप्रमुख–शक्तिभिः प्रकट्यन्ते। अहम् इदम् उभयोः चिद्रुपात्मकाभिन्ना अनुभूति भवति, अतः शिवः सम्पूर्णजगत् आत्मानं वैभवं मनुते । यथा –

सर्वो ममायं विभवः ।। इति । 3 ।।

आत्मतत्त्वे (31) एकत्रिंशततत्वानि स्वीकृतानि (16) माया (7) कला (8) विद्या (9) रागः (10) कालः (11) नियति (12) पुरुषसंज्ञकतत्वशेषः सांख्यसम्मत (24) चतुर्विशति–तत्वानि (13) प्रकृतिः तथा उत्पन्नानि (23) त्रिविंशतितत्वानि, येषु (14) महत् (15) अहंकारः (16) मनस् (17–21) पडचज्ञानेन्द्रियाणि (22–26) पडचकर्मेन्द्रियाणि (27–31) पञ्चतन्मात्राणि (32–36) पञ्चमहाभूतानि आगतानि । एतानि प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य षड़त्रिशत्तत्वानि (36) सन्ति।

सम्पूर्णविश्वमिदं शिवचैतन्ये इच्छाशक्तेः सदृशम् अवस्थितम् तथा वाह्यजगतरुपेण आभासितः जायते। जगतः वाह्यस्वरूपमपि चैतन्यम् अतः कोऽपि जड़पदार्थः नास्ति एवञ्च शिवचैतन्यस्य बर्हिभिन्नो वा न भवितुं शक्नोतिं अद्वैतवेदान्तबौद्धविज्ञानवाद–प्लेटो–बर्कले इत्यादिभिः । विज्ञानवादिभिः जड़–जगत् चैतन्यस्य आभास एव स्वीक्रियते। काश्मीरशैवदर्शनं विश्वं शिवचैतन्य–स्वातन्त्र्यकारणेन स्वान्तः स्वस्योऽपरि उपादानं विना प्रक्षिप्तामासः मनुते । अद्वैतवेदान्त–बौद्धविज्ञानस्य समानः स्वप्न–भ्रम पदार्थाणामुदाहरणेन आभासवादस्य पुष्टिः क्रियते प्रत्यभिज्ञादर्शनम्। आत्मा स्वतात्त्विक शिवरुपेण पूर्णशक्ति सम्पन्ना जायते, अतः तस्याः चितानन्द–इच्छा–ज्ञान–क्रियाशक्त्यश्च स्वपूर्णतां भजते। आत्मनः स्ववास्तविकशिवरुपस्याज्ञानं बन्धनं स्ववास्तविकस्वरुपस्य पूर्णचिदानन्दलाभः मोक्षश्च उच्यते। अज्ञानस्यार्थः ज्ञानाभावः न अपितु अपूर्णाज्ञानं भवति। ज्ञानशक्तिरुपा। अतः शक्तेः अपूर्णता बन्धनम्, एतस्याः पूर्णता मोक्षश्च स्वीक्रियते। मायाः तस्याः पचकचुकप्रभावैः आत्मनः शक्तयः अवृत्ताः जायन्ते तथा आत्मा ससीमापूर्णज्ञानशक्तियुक्तपुरुषः पशुः निर्मति। अज्ञानाणवमलः एषः यः कार्मणि– मायीय–मलानामाधारः वर्तते। अवसरेऽस्मिन् तन्त्रालोके उक्तं यथा –

मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुकारणम् ।। 4 ।।

काश्मीरशैवदर्शनस्यापरं नाम प्रत्यभिज्ञादर्शनम् । एतस्याधारमूतसिद्धान्तः वर्तते। प्रत्यभिज्ञा मोक्षसाधनं स्वयं मोक्षरुपमस्ति। प्रत्यभिज्ञायाः अर्थः अभिज्ञानम् अथति् स्वविस्मृस्वरुपस्याभिज्ञानं प्राप्तम्

च। एषा स्मृति–प्रत्यक्षज्ञानाम्यां भिन्न तथा उभयोः समन्वितरुपाश्च वर्तते। परमतत्वे शिवशक्तिसामरस्य सदृशः स्मृति–प्रत्यक्षयोः सामरसः प्रत्यभिज्ञायाम्।

एतस्याः कृते चत्वारि तथ्यानि प्रमुखानि सन्ति। यथा –

प्रथमः– प्रत्यभिज्ञात् वस्तुनः व्यक्तेः वा पूर्वज्ञानमावश्यकं भवति पूर्वज्ञानाय वस्तुनः पूर्वदृष्ट–भवितमावश्यकं न अपितु तस्य पूर्वश्रुतं दृष्टं चानिवार्य प्रतिभाति।

द्वितीयः– पूर्वज्ञातवस्तुनः व्यक्तेः वा साम्प्रतिककाले अस्माकं समक्षे उपस्थितिः प्रत्यक्षज्ञानमनिवार्यं वर्तते ।

तृतीय :– पूर्वज्ञातवस्तुनः व्यक्तेः वा अस्माकं मनसि स्थितसंस्काराणां वर्तमाने अवलोक्य उत्पन्नं जातम् ।

चतुर्थः– एतेषां पूर्वज्ञानव्युत्पन्नसंस्काराणां साम्प्रतिकोत्पन्नप्रत्यक्षज्ञानेन साकं तादात्म्यीकरणमावश्यकं वर्तते। अनेन तादात्म्यीकरणेन उत्पन्नं ज्ञानं यत् वस्तु व्यक्तिः वा स एव यस्य माम् पूर्वज्ञानमासीत् एषा एव प्रत्यभिज्ञा भवति। लौकिकोदाहरणेनापि अस्य दर्शनस्य भावः स्पष्टीक्रियते। यथा – एका नवयुवती कस्यापि व्यक्तेः गुणानां श्रवणेन तस्मिन आसक्ता जाता । सा प्रेमपत्रं विलिख्य स्वविश्वस्तदूतीमाध्यमेन तस्य पार्श्वे प्रेषयति, एवञ्च तं स्वनिकटे मेलनाय आह्वयति। सः मानवः तस्य निकषे आगच्छति, नवयुवती तमावलोक्य सामान्यजनं मत्वा नामिज्ञापयति, किन्तु दूती यदा तस्य परिचयं कारयति तदा सा तमभिज्ञाय आनन्दमग्ना भविता। 5 ।।

एवं प्रकारेण कस्याः कामिनीइत्यस्याः पूर्वदृष्टप्रियतमः प्रवासीपतिः वा छद्मवेशावस्थायां तस्याः निकषे आगच्छति, तेन साकं सा मिलति किन्तु तं नाभिज्ञाय आनन्दस्यानुभवे न भवति, परन्तु तस्य व्यक्तेः यदा स्वरुपलक्षणं प्रकटयति तदा सा तमाभिज्ञाय आनन्दिता जाता । तत् त्वमसि महावाक्यमेतत् दर्शनं प्रत्यभिज्ञया एव प्रकाश्यते। मायायाः अपूर्णज्ञानात् पुरुषेण आत्मानमपूर्णशक्ति सम्पन्नं ससीमात्मां मन्यते, एवञ्च स्वशिवस्वरुपस्य विस्मृतिः जायते। यदा गुरुः तमोपदिशति यत् त्वमेव शिवः तस्य श्रवणाध्ययनाम्यासेन बौद्धिकज्ञानमुत्पन्नं शिवस्यानुग्रहः गुरोः दीक्ष स्वयं साधनया अपरोक्षानुभूतौ प्रत्यभिज्ञायां पौरुषज्ञाने वा

परिवर्तयते।

एतेन वास्तविकशिवस्वरूपं चिदानन्दं चिति–शक्तेः पूर्णस्वातन्त्र्यमानन्दं व प्राप्यते। एषा एव मुक्तिः मोक्षो वा वर्तते। तन्त्रालोके उक्तञ्च –

पौरुषं पुनर्ज्ञानमुदितं सत् अन्यनिरपेक्षमेव मोक्षकारणम् इति।। 6 ।।

जीवनमक्तिं स्वीकरोति प्रत्यभिज्ञादर्शनम्। पौरुषज्ञानेन शिवरुपज्ञानेन वा अज्ञानरुपी–आणवमलस्यापसारणं जायते। ततः प्राप्यते जीवन्मुक्तस्याशेषानन्दात्मकानुभूतिः । यस्मात्स्फुरत्मखिलमभेदात्मकं शक्तिशिवयोः। तस्मादुपलभ्यते शिवात्मकस्याद्वैतानन्दोपलब्धिः । अत एव उक्तञ्च शास्त्रे –

अखिलमभेदेनैव स्फुरति ।
तस्मादनेकभावाभिः शक्तिभिस्तद्भेदतः ।
एक एव स्थितः शक्तिः शिवः शिव एव तथा तथा ।। 7 ।।

सन्दर्भग्रन्थसूची –

1) भारतीय दर्शन–आलोचना और अनुशीलन–चन्द्रधर शर्मा।
2) स्पन्दकारिका, काश्मीर ग्रन्थाग्रवली, श्रीनगर, वसुगुप्त।
3) ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी भाग 1–2 (कारिका टीका) क्षेमराज कृत, काश्मीर ग्रन्थावली ।
4) प्रत्यभिज्ञा–हृदय–टीकाकार सम्पा जयदेव सिंह, मोतीलाल वनारसीदास ।
5) काश्मीर शैव दर्शन 1973, बलजिननाथ पण्डित ।
6) काश्मीर शैव दर्शन मूलसिद्धान्त, कैलाशपति मिश्र, अर्द्धनारीश्वर प्रकाशक वाराणसी ।

शब्दशक्तिसिद्धान्तविकासे काश्मीरीयं योगदानम्

डॉ. सुज्ञान कु.महान्तिः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्,
वेदव्यासपरिसरः,
बलाहरम्, हि.प्र. 177108

कश्मीरं खलु सारस्वतसाधनायाः तपोभूमिः। दर्शनशास्त्राणां साहित्यशास्त्रस्य च विकासपरम्परायां कश्मीरीयविदुषामनवद्यश्रमराशिः सुरसरस्वतीवाङ्भयसमृद्धिसम्पादने किमप्यद्भुतमेव स्थानमावहति। तत्र च यथा काश्मीरीयशैवदर्शनसिद्धान्तानां तथा अलङ्कारशास्त्री-यतत्त्वानामाविष्कारे विकासे समुल्लासेऽपि अनन्यसाधारणवैशिष्ठ्यं भजते कश्मीरभूमिः।

सम्प्रतिसमुपलब्धेषु अलङ्कारशास्त्रीयतत्त्वरत्रेषु तद्वाहकेषु च ग्रन्थरत्नाकरेषु समुज्ज्वलहीरकाणि अस्मिन्नेव कश्मीरभमिभागे देदीप्यन्ते, येषु भामहोद्भटवामनरुद्रटभटानन्दवर्धनभट्टलोल्लटश्रीशङ्कुकाभिनवगुप्त-मुकुलभट्टभट्टतोतकुन्तकमहिमभट्टक्षेमेन्द्रमम्मटकल्हणविल्हणजल्हणरुय्य कशारदाननयशिङ्गभूपालप्रभृतयो मनीषिणः प्रामुख्यं भजन्ते। भारतोत्तोरकाले अलङ्कारशास्त्रीयित्त्वानां विकासः पारेसहस्त्रं वर्षाणि यावत् मुख्यतया काश्मीरभूमावेव समजनि। अलङ्कारशास्त्रे विकसिताः प्रसिद्धाः प्रायः सर्वेऽपि सम्प्रदायाः काश्मीरभूमावेव जनिं लेभिरे। अलङ्कारसम्प्रदायस्य स्रष्टाः भामहः, रीतिसम्प्रदायस्य जनकः वामनः, ध्वनिसम्प्रदायस्य उद्भाता आनन्दवर्धनः, वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य प्रणेता कुन्तकः, औचित्यसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठाता क्षेमेन्द्रश्च कश्मीरादेव प्रादुर्बभूबुः।

शब्दार्थशरीरं काव्यस्येति न कस्यापि विपश्चितो विमतिः। अस्ति च शब्दार्थयोः कश्चित् सम्बनविशेषः। स च सम्बन्धः शक्त्या एव निरूपितः। सा च शक्तिः किं रूपेति जिज्ञासायां काव्यतत्त्वसमालोचकाः शब्दशक्तिविषये चिन्त्यामासुः। नवमेशवीयशतकोद्भवः आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोके वाचकत्व-लाक्षणिकत्व (गुणवृत्ति) व्यञ्जकत्वानि शब्दार्थसम्बन्धनियामकत्वेन निरूपयति। तथाहि –

वाचकत्वाश्रयेणेव गुणवृत्तिर्निरूपिता ।
व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्[1] ।।

एतेन आचार्यस्य आनन्दवर्धनस्य अभिधालक्षणव्यञ्जनात्वेन शब्दस्य शक्तित्रयमभिमतमासीदिति स्पष्टम्। शब्दार्थयोः यः प्रसिद्धः सम्बन्धोऽसौ वाच्यवाचकरूपः (अभिधा) इति तन्मतम्। तदुक्तम्–

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः।
बहुधा व्याकृतः सोन्यैः काव्यलक्ष्मविधायिभिः[2] ।।

मुख्यवृत्तेरभिधायाः बाधे सति शब्दार्थयोः यः गौणः सम्बन्धोऽसौ गुणवृत्तिः, भकितः, लक्षणा वेति तेन न्यगादि । तदुक्तम्– मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनम्[3] इति। काव्यचारुत्वहेतुभूतः प्रतीयमानार्थः व्यङ्ग्यार्थो वा एतद्वृत्तिद्वयव्यतिरिक्तया व्यञ्जनाशकत्या[4] प्रतीयते यथा आनन्दवर्धनस्य ध्वनिसिद्धान्तः आश्रितोऽस्ति। प्रतीयते यया आनन्दवर्धनस्य ध्वनिसिद्धान्तः आश्रितोऽस्ति।

परं मुकुलभट्टस्य शब्दशक्तिविषयका विचारा आनन्दवर्धनस्य तद्विषयकविचारापेक्षया सर्वथा भिन्नाः। आनन्दवर्धनेन शब्दशक्तीनां नामानि वाचकत्वलाक्षणिकत्व(गुणवृत्तिः) व्यञ्जकत्वरूपेण तूक्तानि, पर तासां स्वरूपादिविषये स्पष्टतया किमपि नोक्तं, न वा तासां भेदानां गणना कृतास्ति। मुकुलभट्टो यद्यपि काश्मीरदेशजोस्ति, तथापि मीमांसादर्शनवासितधिया शब्दस्यैकामेव शक्तिं स्वीकरोति। लक्षणां शब्दस्य साक्षाच्छक्तित्वेन नासौ स्वीकरोति, परमभिश्वाया एव भेदत्वेन प्रतिपादयति । व्यञ्जनां तु नाम्नाप्यसौ न निर्दिशति। शब्दस्याभिधाख्य एकस्मिन्नेव व्यापारे सर्वमपि वाक्तत्त्वमन्तर्भवतीत्यसौ नियमयति। आदौ शब्दस्य मुख्यलाक्षणिकत्वेन भेदद्वयं प्रतिपाद्य लक्षणाया अर्थावसेयत्वं साधयति[5]। मुख्यमभिधाव्यापारं निरन्तराथ्रनिष्ठत्वेन तथा लाक्षणिकमभिधाव्यापारं सान्तरार्थनिष्ठत्वेनासौ प्रतिपादयति [6]। स्वार्थाभिधानाय शब्दस्योपाधिनिबन्धनां प्रवृत्ति प्रतिपादयता मुकुलभट्टेन जाति–गुण–क्रिया–यदृच्छात्वेन[7] मुख्यः अभिधाव्यापारः चतुर्धा व्याकृतः। प्रसङ्गतः जातिमात्रे शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तत्वं निरस्यासौ जात्यादिचतुष्टयपक्षं स्थापयति[8]। लाक्षणिकाभिधाव्यापारस्य शुद्धत्वेन उपचारमिश्रत्वेन[9] चादौ चादौ भेदद्वयं प्रतिपाद्य शुद्धायाः

उपादान–लक्षात्वेन[10] पुररपि द्वैविध्यं साधयति। उपचारमिश्रलक्षणायाः शुद्धोपचार–गौणोपचारभेदेन प्रथमं द्विधा विभज्य तयोः प्रत्येक सारोपासाध्यवसानत्वेन द्विधा कृत्वा चतुर्धा उपचारमिश्रा लक्षणा[11] । मुकुलभट्टेन अभिधायाः यथा उपाधिनिबन्धनत्वं प्रतिपादितं तथा लक्षणायाः अपि वक्त्रादिनिबन्धनत्वं प्रतिपादितम्। तदुक्तम्–

वक्तुर्वाक्यस्य वाच्यस्य रूपभेदावधारणात्।
लक्षणा षट्प्रकारैषा विवेक्तव्या मनीषीभिः[12] ।।

आचार्यमुकुलभट्टस्य शब्दशक्तिविषयका इमे विचारा तदुत्तरवर्त्ति–काव्यशास्त्रिभिः उपजीव्यत्वेन स्वीकृत्य नैजग्रन्थरचनापरिपाको विहितः। विशिष्य काव्यप्रकाशकारेण आचार्यमम्मटेन स्वीयाः शब्दवृत्तिविषयकाः सिद्धान्ता मुकुलभट्टप्रणीतसिद्धान्ताननुसृत्यैव शब्दव्यापारविचारे काव्यप्रकाशे प्रतिष्ठापिताः सन्ति।

महिमभट्टः शब्दस्यैकेवाभिधा शक्तिरिति वदति। तदुक्तं तेन–शब्दः पुनरनुपादेय एव । तस्य स्वार्थाभिधानमन्तरेण व्यापारन्तरानुपपत्तेरुपपादयिप्यमाणत्वात्[13]। अन्यत्र तेनैवोक्तं शब्दः पुनः स्वार्थाभिधानमात्रव्यापार–पर्यवसितसामर्थ्यो नार्थान्तरस्य तटादेर्वार्तामपि वेदितुमुत्सहते[14]। शब्दस्यानेकशक्तिनिराकरणप्रस्तावेऽसौ वदति यद् एकाश्रयानेकशक्तयः युगपदेव स्वकार्यमुत्पादयन्ति। तदुक्तं तेन–'यत् पुनरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद् व्यापारान्तरपरिकल्पनं तदर्थस्यैवोपपद्यते न शब्दस्य, तस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वासिद्धेः। तथा हि एकाश्रयाः शक्तयो अन्योन्यानपेक्षप्रवृत्तयोऽप्राकृतपौर्वापर्यनियमाः युगपदेव स्वकार्यकारिण्यो दृष्टाः यथा दाहकत्वप्रकाशकत्वादयोऽग्रेः। न च शब्दाश्रयाः शक्तयस्तथा दृश्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते वा, नियोगतोऽभिधाशक्तिपूर्वकत्वे नेतरशक्तिप्रवृत्तिदर्शनात्। तस्मादिभन्नाश्रया एव ता न शब्दैकसामश्रया इत्यवसेयम्[15]। इत्येवं प्रकारेण युगपत्कार्यकारित्वाभावेऽनेकशक्तीनामेकाश्रयत्वाभावात् शब्दस्यैकाऽभिधैव शक्तिरिति सिद्धान्तितम्। अथ च वाच्यातिरिक्तानामर्थानामविनाभवा–वसायपूर्वकत्वान्नियतधर्मिनिष्ठवाच्चानुमानान्तर्भावत्वं साधितं तेनं

काश्मीरीयालङ्कारिकेषु आचार्यमम्मटस्य स्थानं तु कौस्तुभमणिरिव रत्नाकररत्नजातेषु। अत एवासौ वाग्देवतावतार इत्युच्यते काव्यशास्त्रपरीक्षकैः। यद्यपि मम्मटस्य शब्दशक्तिसिद्धान्तप्रासादः

मुकुलभट्टप्रणीतभित्तिभूमिमाधारीकृत्य वर्तते, तथापि मम्मटविकसितपथि तदुत्तरवर्तिनः आचार्याः सौकर्येणानुगन्तुं प्राभवन्। तेन वाचक–लाक्षणिकव्यञ्जकत्वेन शब्दस्य भेदत्रयं प्रतिपाद्य, वाच्यलक्ष्य–व्यङ्ग्यत्वेन च तदर्थान् प्रतिपाद्यासौ अभिधा– लक्षणा– व्यञ्जनाख्याः तिस्रः शब्दशक्तयः निरूपिताः। तत्र शब्दः सङ्केतितार्थं बोधयितुं यं व्यापारमपेक्ष्यतेऽभिधा[16] नामासौ वृत्तिरिति तन्मतम्। मुख्यार्थस्य बाधे , मुख्यार्थ–लक्ष्यार्थयोः सम्बन्धे, रूढिप्रयोजनयोरन्यतरस्य च सद्भावे लक्षणा[17] नाम शब्दशक्तिरिति तन्मतं सर्वथा मुकुलभट्टसिद्धान्तमनुसरति। तद्यथा मुकुलेन "यस्य तु शब्दव्यापारगम्यार्थपर्यालोचनयावगमस्तस्य लाक्षणिकत्वम्. ...... "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्क्षीणशक्तिर्विशेषणे" इति न्यायात्"[18] इति। "लक्षणारोपिता" क्रिया इत्युक्तवतो मम्मटस्य मतानुसारं लक्षणा अर्थव्यापार इति यत् पुतरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद् व्यापारान्तरपरिकल्पनं तदर्थस्यैवोपपद्यते न शब्दस्य"[19] इति महिमभट्टदर्शितसरणिमनुसरति। मम्मटोक्ता लक्षणायाः षट्प्रकाराः (शुद्धो–पादान–लक्षण–सारोपा–माध्यवसानाः गौण–सारोपा–साध्यवसाने च) यद्यपि मुकुलभट्टसोपानगम्यास्तथापि मम्मटोक्तलक्षणाविषयकं मतं व्यञ्जनापर्यवसायित्वात्किमपि भिन्नमेवौचित्यं प्रतिष्ठापयति। अथ च मुकुलभट्टेन "गङ्गायां घोषः" इति शुद्धालक्षणलक्षणायाः अध्यारोपस्य, अध्यवसानस्य चेति त्रितयस्योदाहरणरूपेणोपन्यस्तम्। "गङ्गायां घोषः" इत्यादौ वितस्तानदीव्यावर्तनमात्रप्रतीतिस्थले शुद्धालक्षणलक्षणा, गङ्गासम्बन्धतटप्रतीतिस्थले अध्यारोपः, गङ्गात्वमात्रप्रतीतिस्थले गङ्गगाप्रवाहस्यात्यन्तसामीप्यबोधार्थं तु अध्यवसानमिति तन्मतसारः। मम्मटमतानुसारम् तु गङ्गासम्बन्धमात्रमेव लाक्षणिकप्रयोगप्रतिपादनप्रयोजनं शब्दशक्तिसिद्धान्तानां विकासे मुकुलभट–मम्मटानन्दवर्धनाभिनवगुप्तादीनां काश्मीरिविदुषां सिद्धान्ता एव तदुत्तरवर्तिकालेषु प्रायः सर्वैरिवाचार्यैः व्याकृताः उपवंहिताः पोषिताः वर्धितास्च। आभारतं व्यासैः विद्यानाथविश्वनाथाप्पय्यदीक्षितजगन्नाथाशाधरभट्टनृसिंहादिभिः काव्यशास्त्रिभिः काश्मीरविकसितशब्दशक्तिसिद्धान्तानेवानुसृत्य तद्विशयकानि मतानि प्रतिष्ठापितानि । एवमेव शब्दशक्तिसिद्धान्तविकासे काश्मीरीयं योगदानं विश्वस्मिन् विश्वे सर्वादृतरूपेणाख्यातम्।

1— ध्वन्यालोः 1/21
2— तत्रैव 1/3
3— तत्रैव 1/20
4— प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ।। 1/4
यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः।।
तत्रैव 1/23
5— शब्दव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता।
अर्थावसेयस्य पुनर्लक्ष्यमाणत्वमुच्यते।। अभिधावृत्तिमातृका 1/2
6— एवमयं मुख्यलाक्ष्यणिकात्मविषयोपवर्णनद्वारेण शब्दस्याभिधाव्यापारो द्विविधः प्रतिपादितो निरन्तरार्थविषयः सान्तरार्थनिष्ठश्चा अभिधावृत्तिमातृका, पृ.6 ।
सं. डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 2009
7— तत्रैव पृ.11–12
8— तत्रैव पृ, 26–27
9— शुद्धोपचारमिश्रत्वाल्लक्षणा द्विविधा मता । अभिधावृत्तिमातृका /2
10— उपादानाल्लक्षणाञ्च शुद्धा सा द्विविधोदिता । अभिधावृत्तिमातृका/3
11— आरोपाध्यवसानभ्यां शुद्धगौणोपचारयोः।
प्रत्येकं भिद्यमानत्वादुपचारश्तुर्विधः।। अभिधावृत्तिमातृका/4
12— अभिधावृत्तिमातृका/6
13— व्यक्तिविवेकः, (शब्दखण्डनम्) पृ.16, सं.रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी 1971
14— तत्रैव (लक्षाखण्डनम्) पृ 119
15— तत्रैव (लक्षणाखण्डनम्),पृ.113–114
16— स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते।।
काव्यप्रकाशः 2/7

17– मुख्यर्थवाधे तद्योगे रुढितोऽयं प्रयोजनात्।
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्मा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ।।
तत्रैव 2/9

18– अभिधावृत्तिमातृका, पृ.6, सं. डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 2009

18– व्यक्तिविवेकः (शब्दखण्डनम्) पृ. 113, सं. रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी, 1979

सन्दर्भग्रन्थसूची–

1– ध्वन्यालोकः दीधितिसंस्कृतहिन्दीव्याख्योपेतः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, 1979

2– अभिधावृत्तिमातृका मुकुलभट्टविरचिता (सुबोधिनीसंस्कृतवृत्त्या सङ्गमनीहिन्दीवृत्त्या च विभूषिता) सं. डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 2009

3– व्यक्तिविवेकः, (शब्दखण्डनम्), पृ. 113, सं.रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी, 1979

4– काव्यप्रकाशः, डॉ. नरेन्द्रः, ज्ञानमण्डललिमिटेड, वाराणसी, संवत् 2042

प्रत्यभिज्ञाऽद्वैतवेदान्तदर्शनयोः साम्यवैषम्यविचारः

मंजुनाथ एस.जी.
सहायकाचार्य,वेदान्तविभागः
श्रीभगवानदास–आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वारम्।

देवभूम्यां काश्मीरेऽस्मिन् प्रसिद्धमिदमद्वैतप्रतिपादकं प्रत्यभिज्ञादर्शनम्। शिवदृष्टिः इति नाम्नाप्रसिद्धस्य प्रत्यभिज्ञादर्शनस्याधारग्रन्थस्य लेखनेन सोमानन्दाचार्योऽस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः इत्यामनन्ति दार्शनिकाः। तत्पश्चादुत्पलदेवलक्ष्मणगुप्ताभिनव–गुप्तादयोऽस्य दर्शनस्य प्रचारमकुर्वन्। एते सर्वेऽपि काश्मीरीया इत्यनेन प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य प्रभावाधिक्यं काश्मीरदेशे आसीदिति वक्तुं शक्यते। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका, ईश्वरप्रत्यभिज्ञावृत्तिः, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाटीकादयः सन्तीमे ग्रन्थाः उत्पलदेवस्य।

इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवः।
गुरुभिरुच्यते स्म शिवदृष्टिशास्त्रे यथा[1]।।

इति कथनेन ज्ञायते शिवदृष्टेः सारः एवास्तीश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिकेति। कश्मीरस्य शैवाचार्येषु मूर्धन्यविद्वानस्ति सर्वशास्त्रविशारदोऽभिनवगुप्ताचार्यः। श्रीनरसिंहगुप्तविमलाख्यावस्य पितरौ[2], उत्पलदेव[3], लक्ष्मणगुप्त[4], शम्भुनाथाचार्याः[5], आसन्। तन्त्रालोकः, तन्त्रसारः परमार्थसारः, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शनी, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनीत्यादिदार्शनिकग्रन्थाः, परात्रिंशिकाविवृतिः, मालिनीविजयवार्तिकम्, ध्वन्यालोकलोचनटीका, नाट्यशास्त्राभिनवभारतीटीकेत्यादय साहित्यग्रन्था अस्य सुप्रसिद्धकृतयः सन्ति।

स्वच्छन्दतः सृजति संसृतिमीश्वरोऽयं,
भावान्विभावयति चात्मनि बिम्बरूपान्।
अद्वैतरूपविदितं नवतत्वमत्र,
साक्षात्कृतिं विशति तत्परमं समीहे[6]।।

इति कथनेनाद्वैतप्रतिपादकं प्रत्यभिादर्शनमिति स्पष्टमेव। तर्हि प्रत्यभिज्ञाद्वैतवेदान्तदर्शनयोर्मध्ये को भेदः इति विचारः। अस्त्यत्रोभयदर्शनयोः

प्रमाणप्रमेययोर्मध्ये कश्चन भेदः। यथा–प्रत्यज्ञानुमानशब्दाश्चेति त्रीणि प्रमाणानीति प्रत्यभिज्ञाः, प्रत्यक्षानुमानागमार्थापत्यनुपलब्धिभेदात् षट् प्रमाणानीति[7] वेदान्तिनश्चोपपादयन्ति।

शिवः, शक्तिः, सदाशिवः, ईश्वरः, शुद्धविद्या, माया, कला, विद्या, रागः, कालः, नियतिः, पुरुषः, प्रकृतिः, बुद्धिः अहंकारः, मनः, पंचज्ञांनेन्द्रियाणि, पंचकर्मेन्द्रियाणि पंचतन्मात्राणि, पंचभूताश्चेति शिवावादारम्य भूम्यन्तं षट्त्रिंशत्तत्वान्यगीकुर्वन्ति प्रत्यभिज्ञाः। पारमार्थिकं तत्त्वमेकं ब्रह्मैवेति कथयन्तः प्रातिभासिकी सत्ता, व्यावहारिकी सत्ता, पारमार्थिकी सत्तेति च सत्तात्रैविध्यं प्रतिपादयन्ति वेदन्तिनः।

तद्यथा–

कालत्रये ज्ञातृकाले प्रतीतिसमये तथा।
बाधाभावात्पदार्थानां सत्त्वत्रैविध्यमिष्यते।।
तात्त्विकं ब्रह्मणः सत्त्वं व्योमादेर्व्यावहारिकम्।
रूपादेरर्थजातस्य प्रातिभासिकमुच्यते[8]।। इति

वेदान्तिनः सदेव सोम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्[9] इत्यनेन श्रुतिवाक्येन ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वं व्यवस्थापयन्ति। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरंजनम् [10] इति श्रुत्या ब्रह्मणः निर्विशेषत्वं क्रियारहितत्वं च साध ायन्ति। किंच, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म[11], नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरंजनः[12] इत्यादिश्रुत्या ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मणो लक्षणमिति कथयन्ति। अपि च ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वं साधयन्ति। यथा चिद्रूपत्वादकर्मत्वात् स्वयंज्योतिरिति श्रुतेः[12] इति। अत्र अविद्योपहितः ईश्वर एवं क्रियावान् भवति, न तु ब्रह्म ।

प्रत्यभिज्ञास्तु शिवः प्रकाशः विमर्शश्च, तस्मादस्मिन् ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं चास्ति, सृष्टिस्थितिसहृतिनिग्रहानुग्रहाश्चेति पंचकृत्यानि भवन्त्यस्येति प्रतिपादयन्ति। यथा– तथाहि परमेश्वरस्य ह्ययमेवासाधारंणस्वभावो यत् सर्वदा सृष्ट्यादिपंचकृत्यकारित्वम्[14] इति। एतेषां मते ज्ञानमप्येका क्रिया । कर्तृत्वात् सः स्वतन्त्रः, कर्तृत्व नास्ति चेत् निक्रियत्वात् सः जडः भवति। परमेश्वर एवं परमार्थः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विमति[15]। इति श्रुत्या प्रकाशचिद्रूपमहिम्ना सर्वस्य भावजातस्य भासकत्वमभ्युपेयते। यथा अकृत्रिमाहं विस्फुरणम् इत्युक्त्वा यदि निर्विमर्शः स्वादनीश्वरो जडश्च प्रसज्येत [16] इत्युच्यते क्षेमराजेन। विमर्श एव देवस्य

शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः[17] इति परमेश्वरस्य उपाधिरहिता शुद्धज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिश्च 'विमर्श' इति नाम्नाभिधीयते।

अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रिया–फलाश्रयस्य मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य प्रपंचस्योत्पत्तिः जडेन वा? सामान्येनानीश्वरेण चेतनेन वा भवितु न शक्यते। तस्मात्तेन तेन जगज्जन्मस्थित्यादिभावविकारतत्तद्भेदक्रियासहस्ररूपेण स्थातुच्छिोः स्वतन्त्रस्य भगवतो महेश्वरस्येच्छैव उत्तरोत्तरमुच्छूनस्वभावा क्रिया विश्वकर्तृत्वं बोच्यते। यथा योगी स्वेच्छामात्रेण घटादिकं निर्माति तथोपादानं विना परमात्मा प्रपंच प्रपंचते इति प्रत्यभिज्ञाः प्रतिपादयन्ति। तत्र

योगिनामिच्छया यद्वन्नानारूपोपपत्तिता।
न चास्ति साधनं किंचिन्मृदादीच्छां विना प्रभोः[18]।
निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते।
जगच्चितं नमस्तस्मै कलानाथाय शूलिने[19]।।
एष चानन्तशक्तित्वादेवमाभासयत्यमून्।
भावानिच्छावशादेषां क्रिया निर्मातृतास्य सा [20]।।

चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः[21] स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति[22] इत्यादिप्रमाणानि समुपलभ्यन्ते।

प्रपंचस्याभिन्ननिमित्तोपादानकारणं ब्रह्मेत्युपपादयन्ति वेदान्तिनः। यथा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्[23] इति प्रकृत्यधिकरणे प्रकृतिश्च इति सूत्राभागेन ब्रह्मणः उपादानत्वं निमित्तत्वं च इत्युच्यते। स ईक्षांचक्रे[24], तदैक्षत बहुस्यां प्रयायेय[25] इत्यादिश्रुतिबलेन ईक्षापूर्वककर्तृत्वरूपनिमित्तत्वं यथोपलभ्यते तथा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति[26] इति श्रूयते। कार्यस्य च कारणे लयः श्रूयमाणः कारणस्योपादानत्वं प्रत्याययति। यतो हि लोके न कुत्रापि कार्य निमित्त्कारणे लीयमानं दृश्यते। घटादीनां कुलालादिषु लयादर्शनात्। किन्तु उपादाने एव तयो दृश्यते। घटनाशे मृदि घटलयदर्शनात्। तस्मात् जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वं ब्रह्मणः निमित्तोपादानोभयात्मकम्। एवं ब्रह्मणः अभिन्ननिमित्तोपादानत्वकथने एव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाः तथा वाचारम्भणश्रुत्या दत्तस्य दृष्टान्तस्य च अनुपरोधः इत्यतः ब्रह्मणः

जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वं निमित्तोपादानोभयरूपम्।

इदं सर्वं यदयमात्मा[27], ब्रह्मैवेदं विश्वम्,[28] सर्वं खल्विदं ब्रह्म[29], इत्याद्या नामरूपात्मकस्य प्रपंचस्य ब्रह्मानन्यत्वमुक्त्वा मोक्षावस्थायां प्रपंचस्य निरासः भवति, तस्मात् प्रपंचस्य मिथ्यात्वं प्रतिपादयन्ति वेदान्तिनः। तर्हि प्रपंचस्य मिथ्यात्वे ब्रह्मणोऽपि मिथ्यात्वं स्यादिति चेत्, न अत्र कनककुण्डलवद् जगद् ब्रह्मणः परमार्थतो नास्ति विकारविकारिभावः। मायायोगेन प्रपंच करोति स्वप्नेन्द्रजालवत्। इन्द्रो मायामिमः पुरुरूप ईयते[30], लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्[31], इत्यादिप्रमाणानि प्रदर्शयन्ति। एतेषां मते ब्रह्मणः विवर्तः प्रपंचः। प्रत्यभिज्ञास्तु ईश्वराभिन्नोऽपि प्रवंखः भिन्नेवावभासते। परमेश्वरः स्वातन्त्र्येण स्वभावृणोति प्रकाशयति च । सर्वेषु पदार्थेषु शिवः समानरूपेण भवति। अयमाभासः शिवस्य वैभवः। शिवस्यैव शक्तेः रूपान्तरत्वादयं प्रपंचः सत्यः, भेदोऽपि सत्यः। मोक्षावस्थायां शिवस्य चेतनारूपेण प्रतीयते इति प्रतिपादयन्ति ।

यथा–

एवं सर्वपदार्थानां समैव शिवता स्थिता ।
परापरादिभेदोऽत्र श्रद्धधानैरुदाहृतः।।
एवं भेदात्मकं नित्यं शिवतत्त्वमनन्तकम्।
तथा तस्य व्यवस्थानान्नानारूपेऽपि सत्यता [32]।। इति

शिवस्यैव शक्तिः माया, सा महेश्वराभिन्ना। यया सहाय्येन शिवः नानारूपी भवतीति प्रतिपादयन्ति प्रत्यभिज्ञाः। अद्वैतिनस्तु अनाद्यनिर्वचनीया भूतप्रकृतिश्चिन्मात्रसम्बन्धनी माया[33] इत्युक्त्वा–

प्रत्येकं सदसत्त्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्।
गाहते तदनिर्वाच्यमाहुर्वेदान्तवेदिनः[34]।।

इत्यनिर्वचनीयलक्षणं कथयन्ति। किंच, माया विद्यया नश्यति। मयायाः आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिश्चेति शक्तिद्वयमस्ति। आवरणशक्त्या अपरिच्छिन्नमात्मानमावृणोति अज्ञानम्। विक्षेपशकत्या रज्जौ सर्पादिकमुद्भावयति। उक्तम्–

शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम्।
विक्षेपशक्तिर्लिंगादिब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत्।।[35] इति

जीवदशायामप्यात्मा निष्क्रियः बुद्धिसम्बन्धेन क्रियावान् भवतीति

वेदान्तिनः, जीवदशायामपि शिवस्य पंचकृत्यानि भवन्तीति प्रतयभिज्ञाः प्रतिपादयन्ति। चैतन्यमात्मा[36] इत्यत्र नास्त्युभयोर्विरोधः। वेदान्तिनः प्रतिबिम्बवादमवच्छेदवादं च स्वीकुर्वन्ति, प्रत्यभिज्ञाः केवलमाभासवादमथवा प्रतिबिम्बवादमंगीकुर्वन्ति। माययान्धः प्रमाता परमेश्वराभिन्नगुरुचरणा-रविन्दयुगलसमाराधनेनोत्पन्नप्रत्यभिज्ञारूपविद्यया दृक्रियाशक्तेराविर्भावेन शिवोऽहम् इति परमैश्वर्यज्ञानेन मुक्तः भवतीति प्रत्यभिज्ञाः कथयन्ति। अद्वैतिनस्तु अविद्यास्तमयो मोक्षः[37] इति कथयन्तः ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वं प्रतपादयन्ति। उभावापि जीवन्मुक्तिं विदेहमुक्तिं च स्वीकुर्वन्ति, मुक्तौ जीवपरमेश्वराभेदमंगीकुर्वन्ति।

इत्थं कश्चन भेदसत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञादर्शनं वेदान्तदर्शनमित्युमयमपि अद्वैतप्रतिपादकदर्शनम्। उभयमपि परमपुरुषार्थप्रतिपादकदर्शनमित्यत्र नास्ति संशयः।

सन्दर्भसूची—

1— ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका

2— तन्त्रालोकविवेक+,1.1

3— तन्त्रालोक,10

4— तत्रैव 11

5— तत्रैव 13

6— स.द.सं.प्रत्यभ्ज्ञिादर्शनम्

7— वेदान्तपरिभाषा, प्र.प.

8— सर्वदर्शनसंग्रहः शां.द.

9— छान्दोग्योपनिषद् 6.2.1

10— श्वेताश्वतरोपनिषद् 6.19

11— तैत्तिरीयोपनिषद् 2.1.1.

12— हंसोपनिषद् 11

13— चित्सुखी, आ.स्व.

14— महार्थमंजरी पृ.52

15— मुण्डकोपनिषद् 2.2.10

16— पराप्रकाशिका
17— सर्वदर्शनसंग्रहः, प्र.द.
18— शिवदृष्टिः 1.44
19— स्तवचिन्तामणि 5
20— सर्वदर्शनसंग्रहः प्र.द.
21— प्रत्यभिज्ञाहृदयम् 1
22— तत्रैव 2
23— ब्रह्मसूत्रम् 1.4.23
24— प्रश्नोपनिषद् 6.3
25— तैतिरीयोपनिषद् 6.2.3
26— तत्रैव 3.2.1
27— बृहदारण्यकोपनिषद् 3.4.6
28— मुण्डकोपनिषद् 2.12
29— छान्दोग्योपनिषद् 3.14.1
30— बृहइरीएसकरेनलिरूरइ्ट्ट 2.5.15
31— ब्रह्मसूत्रम् 2.1.33
32— शिवदृष्टिः 1.39—49
33— सिद्धान्तलेशसंग्रहः प्र.प.
34— चित्सुखी 1.12
35— दृग्दृश्यविवेकः 13
36— शिवसूत्रम् 1.1
37— ब्रह्मसिद्धि 119

काश्मीर शैवदर्शने मोक्ष स्वरुप विचारः

डॉ. शुभश्री दाशः
अंशकालिक अध्यापिका
श्री रणवीर परिसरः, जम्मूः
शिक्षाविभागः

वस्तुतः सर्वेषामपि भारतीयदार्शनिकानां लक्ष्यमासीत् मोक्षप्राप्तिः। यस्य बन्धनं भवति तस्यैव मोक्षः प्रसज्यते । बन्धनं नाम द्वेतज्ञानं अस्य च द्वैतज्ञानस्य प्रादुर्भावः अशुद्धिवशात् भवति। अशुद्धिरियं मल इति उच्यते काश्मीर दार्शनिकैः। आणवकार्ममायीयभेदेन मलस्य त्रैविध्यं भवति। अणुशब्देन आणव इति निष्पद्यते। अणुत्वं च स्वं प्रति संकोचंभावना संकोचं नाम व्याष्टि ज्ञानम्।

आणवमलवशादेव कार्ममापीयोः मलयोः उत्पति भवति। आणवमलप्रभावात् आत्मा कर्मणि त्रिण्यते एतदेव कार्ममलइति कथ्यते। मायीयमलं तु दूतज्ञानं एवञ्च विचारितः बन्धस्वरुपम् । बन्ध निवृत्तिरेव मोक्षः इति दार्शनिकपद्धतिः । काश्मीर शैवदर्शने परमशिवावस्थायामेव मोक्षः इति निगदितम् । अस्यां स्थिते। जीवः शिवस्वरुपं भजते ।

द्वैतज्ञानञ्च अद्वैतज्ञानरूपेण परिणमते । एतदेव अद्वैतज्ञानं मोक्षोपायः । यदा आत्मा अद्वैतज्ञानमय भवति तदा साधकः जीवनमुकट इति कथ्यते । अस्यामवस्थायां यदपि कार्य क्रियते तत् सर्व स्पन्द क्रियेति शब्देन अभिव्यजते । अत्र च कर्मस्पन्दक्रियारुपेण परिणमते । मोक्षावस्थायाम् आत्मभिन्नानि यानि अपि वस्तुनि सन्ति न तेषां निषेधः क्रियते अपि तु सर्वाणि वस्तुनि आत्म स्वरूपाण्येव इति स्वीक्रियते । अत्र आत्मा स्वयं शिवस्वरुप भूत्वा शिवानन्दमनुभवन्ति ।

शैवदार्शनिकानां मते अन्यैः दार्शनिक सम्प्रदायैः प्रवर्तितः मोक्षोपायः सत्यस्य पूर्णरुपं न साक्षात् करोति । एतेषां च मुकिटः आशिकी मुकिटरिति वकटुं शकयते । यतोहि आणवकार्म मलौ अवशिष्येते । अतः पुनः बन्धनं प्रसज्यते ।

काश्मीरशैवदर्शनिकानां मते प्रत्यभिज्ञा मोक्षस्य मुख्योपायः ।

प्रत्यभिज्ञा च स्वस्वरुपावाप्तिः । अतः स्वस्वरूपानुसन्धानेन मोक्षवाप्तिः भवति। इतोऽपि अधमाधिकारिणां कृते चत्वारोपायाः सन्ति। आजवोपायः, शक्तोपायः, शाम्भोपायः अणुपायञ्च। एतेषां स्वरुपं विस्तरभयात् इह न उच्यते। वस्तुतः मोक्षावस्थायां कञ्चन नूतनवस्तु नायाति अपितु तच्छिवत्वं लभते । यत् पूर्वतः एव वर्तते । परञ्च मलावर्णप्रभावात् वास्तविकस्वरुपं विस्मर्यते। अतोपायैः मलवर्णमिदम् अपनीयते । शिवोऽहंमिति न केवलं बौद्धिकज्ञाने न सङ्घटते मपि तु आध्यात्मिकयाः अनुभूतेः ज्ञानमपि आवश्यकमिति ।

काश्मीर शैवदर्शने अधीकारि भेदेन उपायभेद अपि परिलक्ष्यते। आणवोपायः, क्रियोपायो वा आत्मानुभूत्यर्थं क्रियते । अत्र मूर्ति पूजा, जपः तीर्थभ्रमणं योगादिनां च समाहारः भवति । अयमेव कर्ममार्ग इत्यपि कथ्यते क्रियायाः प्राधान्यत्वात्।

शाकटोपायेन साधकः अद्वैतज्ञानं प्रत्येति । आत्मा एव इदं सर्वमित्यस्य अभ्यासः क्रीयते अत्र । अतः ज्ञान प्राधानत्वात् ज्ञानमार्गमपि कथ्यते।

शाम्भवोपायस्तु साधनायाः आध्यात्मिकी भूमिः यत्र अहंभावस्य समर्वज्ञं भाव्यते । अत्र पूर्णतत्त्वेन एकाकारत्वं प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते । प्रत्यभिज्ञा च साध्यसाधन उभयरुपा प्रत्यभिज्ञा पूर्ववति संस्काराणां प्रत्यक्षजन्य संस्कारैः ताक्षत्म्य निरुपणम्। प्रत्यभिज्ञायां पूर्ववति ज्ञानं तात्कालिकप्रत्यक्षज्ञानञ्च अपेक्ष्यते यतोहि प्रत्यभिज्ञायाः आधारस्तु पूर्वज्ञानमेव ।

परिशीलित सन्दर्भग्रन्था :–

1) शिवसूत्रवृत्ति ।

2) महानिर्वाणतन्त्र ।

3) रुद्रयामल ।

4) महाकालसंहिता ।

5) कुलाणतन्त्र ।

6) प्रत्यभिज्ञाहृदयम् ।

अत्र स्मृतेः सम्बधः भूतकालेन सह वर्तते । मतिः भविष्यत्कालेन सम्बद्धा विद्यते । बुद्धेः सम्बन्धः वर्तमानकालेन सह भवति।

अत्र प्रज्ञायाः सम्बन्धः भूतभविष्यद्वर्तमानमिति कालत्रयेऽपि वरीवर्ति। सा प्रज्ञा एव भूतकाले स्मृतिरिति, भविष्यकाले मतिरिति, वर्तमाने बुद्धिरिति व्यवह्रियते । यदि व्यक्तौ प्रज्ञा भवति तर्हि सा प्रज्ञा प्रतिभात्वेन प्रकट्यते। स एव नरः प्रतिभाशालीति स्तूयते । एतदेवाह अभिनवगुप्ताचार्यः–

प्रतिभा अपुनर्वस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा इति ।

(आलोचनम्, पृ.सं.93)

एवमेव लोकेऽपि समान्यतया प्रतिभाशालिनः एव गणितज्ञाः, वैज्ञानिकाः, वावदूकाः प्रविधिशास्त्रनिपुणाः च भवन्ति ।

प्रतिभाशालिनः एव प्रतिक्षणम् उन्नतिमाप्नुवन्ति । अतः वक्तुं शक्यते ज्ञानग्रहण सामर्थ्यं बुद्धिरिति । प्रसिद्धः मनोविज्ञानी बंकिंधम महाशयस्य बुद्धिलक्षणमपि भट्टतौतोक्तमर्थं प्रकाशयति। तदाह बुद्धिलक्षणं बंकिंधम महाशयः अधिगमक्षमता बुद्धिः इति।

एवं च तारण्डैकमहोदयः बुद्धिरिति एकवचनापेक्षया बुद्धयः इति बहुवचननिर्देशः वरमिति मनुते अमूर्तबुद्धिः, यान्त्रिकबुद्धि, सामाजिकबुद्धि इतिं अत्र अमृतबुद्धेः सम्बन्धः भूतकालेन, तान्त्रिक बुद्धिसम्बन्धः वर्तमानेन, सामाजिकबुद्धिसम्बन्धः भविष्यकालेन सह वर्तते इति विवेकः । पुनश्च मानवस्य बुद्धौ त्रयोदशांशाः परस्परं असंप्रकताः वर्तते इति तरस्टन् मन्यते। माजु सप्त मूलभूताः विद्यन्ते। यथा –

1) आंकिककुशलता।
2) स्मृतिकुशलता ।
3) शब्दकुशलता ।
4) दैशिककुशलता ।
5) वरितशद्धकुशलता ।
6) प्रत्यक्षज्ञानकुशलता ।
7) तर्कणकुशलता ।

यदि इमे अंशाः बुद्धौ वर्तन्ते तर्हि स एव प्रतिभाशाली इतिं वक्तुं शक्यते । अत एव मनोविज्ञानप्रवीणैः बुद्धयुपलब्धौ स्तप्भेदः प्रकाशितः

भट्टतौतप्रतिपादितबुद्धिनिरूपणे मनोवैज्ञानिकता

डॉ. नारायण वैद्यः
अतिथिअध्यापकः
श्री रणवीर परिसरः, जम्मूः
शिक्षाविभागः

इह खलु बुद्धिशक्तिः मनसा सम्बद्धा वर्तते। यथा मानवः सामाजिकः अस्ति तथैव बुद्धिजीविरपि वर्तते। प्राणिनामपेक्षया उत्तमरूपेण व्यवहरतीत्यतः मानवः प्राणिनामपेक्षया प्रोबतपदमलङ्करोति। पावं बुद्धिशक्तिसाहाय्येनैव मानवः विवेचनशक्ति वहति। नूतनसन्निवेशेन सह सम्यक् समञ्जनं स्थापयति। बुद्धिः मनसः विलक्षणशक्तिः विद्यते। बुद्धिशक्ति साहाय्येनैव मानवः स्वीयसमस्यां निवारयित्वा स्वीयं जीवनं साधयति। सामान्यतया व्यवहारे उत्तमः साधकः यः भवति सः बुद्धिमानिति व्यपदिश्यते। समेषां जीविनां बुद्धिः वर्तते किन्तु तत्र किञ्चित् प्रत्येकं व्यक्तेः बुद्धिभेदः दृश्यते। अतः लोके मन्दमतिः अलपमतिः बुद्धिमान्, प्रतिभाशाली इति व्यवहारः अवलोक्यते । अधिगमप्रक्रियायां बुद्धिशक्तिः प्रमुखं पात्रं वहति।

बुद्धिलक्षणानि –

- क्लिष्टतमपरिवेशस्य सवानुकूलीकरणसामञ्जस्य सम्पादनात्मिका शक्तिरेव बुद्धिरिति – स्पेन्सर् ।
- अमृतचिन्तनं बुद्धिरिति – टर्मन् ।
- सर्वव्यवहारहेतुः बुद्धिः ज्ञानमिति – अन्नभट्टः ।
- जीवात्मनः प्रकाशकः बुद्धिः – अभिनवगुप्तः (ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिती)

भट्टतौतमतानुसारं बुद्धिनिरूपणम् –

प्रत्यभिज्ञादर्शने सहित्ये च बुद्धिविषयकनिरूपणं दृश्यते तदुक्तं भट्टतौतेन –

स्मृतिः व्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा ।
बुद्धिः तात्कालिकी ज्ञेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता ।
प्रज्ञानवनवोन्मेसशालिनी प्रतिभा मता ।।

भट्टतौतः– काव्यकौतुकम्

अस्ति। यथा –

0 – 25 – जटुः
25 – 50 मृढः
50 – 70 क्षीणबुद्धिः
70 – 80 दुर्बलबुद्धिः
80 – 90 मन्दबुद्धिः
90 – 110 सामान्यबुद्धिः
110–120 उत्कृष्टबुद्धिः
120 – 140 अत्युत्कृष्टबुद्धिः
140 तः उपरि प्रतिभाशाली

एतदनुसारं टरमन् महाशयः परीक्षामकरोत् एतस्य फलितांशाधारेण तत्त्वदार्शेनः, प्राथम्यं, कवयश्य द्वितीयं स्थानमलंकृतवव्त्रः । तत्त तत्वदार्शिनां 170, कवीनां 160 बुद्धिसंस्था अनेन महोदयेन प्रप्तः अस्ति।

उपसंहार –

शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः
यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् इति

उपदिशति हितोपदेशः । वद्यं शास्त्राण्यधीत्य सर्जनात्मकशक्तिं च सम्पाद्य बुद्धिं सत्कर्मणि नियोज्य लौकिकजन्मनि यशः प्राप्य बुद्धेः सार्थक्यं समर्थयामः इत्यश्यदाय वाक्कुसुमं समर्पयति।

सन्दर्भग्रन्थसूची –

1. ध्वन्यालोकः – आनन्दवर्धनाचार्य – चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी।
2. शिक्षामनोविज्ञानम् – वि. एस. वेङ्कटराघवाचार्यः R.S.V.P. तिरूपतिः।
3) शिक्षामनोविज्ञानम् – पि. तागमुनि रेड्डि R.S.V.P. तिरूपतिः।

व्याकरणशैवदर्शनयोः शब्दतत्त्वम्

राहुलशर्मा
एस.आर.एफ.शोध–अध्येता
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
भोपाल परिसर

व्याकरणदर्शने शैवदर्शने च शब्दतत्त्वविचारः समुपलभ्यते। उभयत्रापि शब्दसृष्टिवादः स्वीक्रियते। आदौ व्याकरणदर्शने शब्दतत्त्वं परिशील्यते–

महाभाष्ये पतञ्जलिना शब्दस्वपरिवारे अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? इति जिज्ञासायां "येनोच्चारितेन सास्नालांगूलककुदखुरविषाणीनां सम्प्रत्ययो भवति" स शब्दः इति। अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि शब्दः इत्युच्यते। इति प्रोक्तं । तत्र व्याकरणमतानुसारेण प्रथमं स्फोटस्य नित्यस्य शब्दत्व प्रतिपाद्य पश्चाद अथवा प्रतीतपदार्थकः इति वचनेन ध्वनेः शब्दतत्वं प्रत्यपादि। अत्र स्फोट व्यंगयः ध्वनिश्च व्यंजकः । ध्वनिः द्विविधः प्राकृतो वैकृतश्च । तथा चोक्तं हरिणा–

शब्दस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते।
वृत्तिभेदे निमितत्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते।।

तथा च यथा एकमाकाशं घटपटादि+ परिच्छेदकवशाद् नानां प्रतीयते। तथैव अविद्याजनिततद्ध्वनिपरिच्छेदकवशाद् एकोऽपि स्फोटः नाना प्रतियते। भर्तृहरिप्रणीतवाक्यपदीयेऽपि शब्दतत्वं परिशीलितं वर्तते। अस्मिन् च ग्रन्थरत्ने शब्दस्वरूपं प्रकाशयता भर्तृहरिणा अनेकानि पद्यानि समुल्लिखितानि । सर्व प्रथमम् आह–

अनादिनिर्धनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।

इति कारिकया हरिणा शब्दस्वरूपमुपवर्ण्य तस्य जगत्कारणत्वं प्रत्यपादि । अनादिनिधनं मिति अक्षमिति च शब्दब्रह्मणः तटस्यलक्षणम्। अर्गित् प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति प्रध्वंसा प्रतियोगित्वे सति व्यापकत्वम् शब्दब्रह्मणो लक्षणम्। अथवा जगत्कारण्यत्वम् शब्दब्रह्मणो लक्षणं शब्दब्रह्मणो जगत्कारणत्वे श्रुतिरषि मानम्–ब्रह्मेदं शब्दनिर्माण शब्दशक्ति निबन्धनम्

इति। व्याकरणदर्शने शब्द एव ब्रह्म। जगतः विर्वतरूपा उत्पत्तिः भवति। शब्दब्रह्मणः इति समायति। वैयाकरणनये पराख्यस्य शब्दब्रह्मणः वास्तविकस्वरूपविज्ञानेन शब्दब्रह्मणा साकं तादात्म्यानुभूतिरेव मोक्षः। वैयाकरणनये शब्दब्रह्मणः अविद्या जगदिदं विवर्तते। व्याकरणमाध्यनेन शब्दविषयक विद्या निवृत्तौ तस्मिन् शब्दब्रह्मणि जगल्लये तत्स्वरूप विज्ञाने तादात्म्यानुभूतिः मोक्षः। एवं च व्याकरण दर्शने वास्तविक शब्दब्रह्मण विज्ञानेनैव मोक्षः इति कृत्वा शब्दस्य ब्रह्मणत्वं प्रतिपादितम्।

शैवदर्शनेऽपि शब्दतत्वस्य सृष्ट्युत्पत्तौ महति भूमिका वर्तते। शैवदार्शनिकाः अपि शब्दसृष्टिवादं स्वीकुर्वन्ति। व्यक्ताव्यक्ताक्षराणाम् उत्पत्या साकमेव प्रकाशस्य (शिवस्य) अपि उत्पत्तिः भवति।

एकाग्रतायाः साधनया इमामुत्पत्तिं द्रष्टुं शक्यते। शैवदर्शनमतानुसारं प्रकाशः विमर्शश्च सृष्ट्याः मूलतत्वं वर्तते। प्रकाश विमर्शयोः एव रूपान्तरं शब्दः अस्ति। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इति श्रुत्वा ऊंकारः प्रणवः एव शब्दब्रह्म एवं च शाब्दी–आर्थीसृष्टयोः मूलमपि प्रणवः। यत्र शब्दः शक्तिः नादश्च तिष्ठति तत्र प्रकाशोऽपि भविष्यति एव । षब्दप्रकाशयोः अविनाभाव सम्बन्धः विद्यते। प्रकाशश्च प्रत्येकं अक्षरे अनुस्यूतः। मातृकाभिः अक्षरैश्च सह प्रकाशः अनिवार्यः। नादस्योत्पत्तौ च गतिः अनिवार्या। गत्युत्पत्तौ च उष्णत्वनिर्माणम्। एवं च ऊष्णत्वं नादः गतिश्च परस्परमवलामवितम्। यत्र ऊष्णता तिष्ठति, तत्रैव गतिः भवति। यत्र च गतिः तत्रैव नादः वर्तते। कृण्डलिनी शक्तिः यदा अव्यक्तात् व्यक्तं भवति, तदा वेगः उत्पद्यते । वेगात् यः आदिस्फोटः भवति, स स्फोटः एव नादः कथ्यते। नादतः प्रकाशः जायते। प्रकाशस्य व्यक्त रूपं महाबिन्दुः वर्तते। जीवसृष्टो उत्पन्नस्य नादस्य अभिधानमेव प्रणवः (ऊँकारः) शब्दब्रह्म। ओंकारात् च द्विपचाशत् मातृकाणाम् आर्विभावः। तासु मातृकासु पंचाशत् मातृकाः अक्षरात्मिका। अन्ये च द्वे प्रकाश प्रवाह रूपे वर्तते। शिवः अव्यक्तः शक्तिः च व्यक्तः अस्ति। अव्यक्त व्यक्तम् आश्रीकृत एव स्वस्वरूपप्रकाशाय समर्थः भवति। परमशिवः शक्तया साकमेव सृष्टिरूपे व्यक्तः भवति। एवं च ओंकारात् आदौ स्वाराणामुत्पत्तिः अन्तरं च व्यंजनानाम्। तथा च स्वरव्यंजनानां बीजम् ओंकार प्रणवः एव इदानीं शाब्दी सृष्टिः क्रमेण निरूप्यते–

1— मूलाधारे परावाणी (परावाक्) तिष्ठति।

2— सर्वादौ मनसि वृत्तिः उत्पद्यते । तदनन्तरं वृत्तेः सदृशः विचारः समुत्पद्ययन्तें विचाराभिव्यक्तेः मूलस्थानं परावागेव ।

3— विचारः सूक्ष्मशब्दस्य रूपं गृह्णाति। अयं सूक्ष्म शब्दः दृष्टिगोचरोऽपि भवति। सूक्ष्मशब्दः एव पश्यन्ती—वाक कथ्यते।

4— पश्यन्त्याः अनन्तरं यदा वाक् अर्थवाक्स्वरूपं प्राप्नोति तदा मध्यमावाक् कथ्यते।

5— कंठगते सति अयमेव शब्दः स्पष्टशब्दोच्चारणस्तरे वैखरीवाक् कथ्यते।

शब्दश्च शक्तिस्वरूपः आहोस्वित् कुण्डलिनीस्वरूपः।

उक्तमपि—

शब्दब्रह्ममयी देवी एकानेकाक्षराकृतिः।

इत्थं व्याकरणशैवदर्शनयोः सृष्टिक्रमे शब्दतत्त्वं आधारः इति समायाति। जगच्च शब्दब्रह्मणः विर्वतम्। अतः व्याकरणदर्शने शैवदर्शने च शब्दतत्त्वं महत्वपूर्णं स्थानं भजते इति

सन्दर्भग्रन्था-

1— व्याकरणमहाभाष्यम्।

2— वाक्यपदीयम्।

3— व्याकरणदर्शनभूमिका ।

4— वैयाकरणभूषणसारः।

5— स्पन्दकारिका।

6— तन्त्रालोकः।

7— सर्वदर्शनसंग्रहः।

शैवदर्शने अभिनवगुप्तस्य योगदानम्

पुरुषोत्तम दासः
आचार्य द्वितीयवर्षम्

तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तस्याः स्थितोप्यन्तके
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा ।
लोकस्यैष तथानपेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो ।
नैवायं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ।।

काश्मीरे आचार्यः लक्ष्मणगुप्तेन एवं आचार्यः उत्पलदेवेन पालयामास आचार्यः अभिनवगुप्तः । आचार्यः अभिनवगुप्तः ताभ्यां उभाभ्यां आचार्याभ्यां ईश्वरप्रत्यभिज्ञा दर्शनञ्च एवं विज्ञानश्च तपोः संरक्षणेन पठितवान्। काश्मीर नरेशः ललितादित्यः दिविजयात् परं अत्रिगुप्तस्य नामधेयस्य सर्वशास्त्रज्ञान् विदुषः सम्भावनेन काश्मीरं प्रति नीतवान्। गुण्तउपमानेन केचन वैश्यः इत्यपि विदुषः कथयन्ति । परन्तु अस्य विषये ये उपनामानि सन्ति एतानि सन्ति भट्टः, प्राग्ग्रजन्मा, द्विजन्मा, द्विजस्य अगस्त्यगोत्रः इत्यादयः विशेषणेन ज्ञायते ते वैश्याःन अपितु ब्राह्मणाः बभूव। गुरुभिः ज्ञायते प्राचीने युगे शत्सु ग्रामेषु शासन कारुणेन तेषां उपनाम गुण्तः इति अभवत् गोण्ता ग्रामशताध्यज्ञः इत्थं सम्प्रत्ययः भवति यत् कानिचन अस्मिन् कुले राजानः आसन्। गगितज्ञः ब्रह्मगुप्तः एवं अर्थशास्त्रिणः विष्णुगुण्तः अस्मिन् कुले जन्मौ लोभाते। अभिनव गुण्तः अपि अस्मिन् कुले एकः आचार्यः आसीत्। तन्त्रालोके तन्त्रासारे च आचार्यः अभिनव गुण्तः स्पष्टतया कथयति यत् शास्त्रज्ञानं अनेकशः गुरुणां शरणेन मया प्राण्यते । एतेन ज्ञायते आचार्यस्य वहवः गुरवः आसन्। तु केचन गुरुणां शुश्रूषा द्वारा असौ पठितः यैः शास्त्रज्ञानं अभूत् ते पंजाब प्रान्तस्य श्रीमतः शम्भुनाथः एवं श्रीमन्तः सिदनाथश्च आंसन्। तैः शास्त्रस्य तन्त्रं ज्ञात्वा तेन क्रम स्तोत्रस्य निर्माणं कृतः । अभिनव गुण्तः भरतेन विरचितः नाट्यशास्त्रस्य अभिनव भारती नाम्नी टीका रचितः । नाट्यशास्त्रस्य विषये एषाटीका अद्यतनीय युगे यथा रोगीणां कृते चिकित्सा । अनेन ज्ञायते एषा टीका बहु प्रतिष्ठापिका वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य

सूत्राणां अर्थोपार्जने एषा टीका आधुनिकी युगे बहुविकसिता एवं उपयोगिका वर्तते । आधुनिकचरः सर्वे अनया टीकया अनुकुर्वन्ति नाट्यशास्त्रस्य आधुनिक समाजे कियती उपयोगिता वर्तते अनेन आचार्येण तन्मध्ये व्युत्पादिता वर्तते। आचार्य अभिनवगुप्तः काश्मीर शैव दर्शनस्य अत्यन्तं सर्वोत्तम ग्रन्थस्य ईश्वरप्रत्यभिज्ञा इत्यस्य विमर्शिनी नाम्नी व्याख्या कृता एवं प्रकारेण विद्वत्मण्डले एषा टीका माध्यमेन एतद्र ग्रन्थः बहुलोकप्रियः अभूवन् । यत् स्थानं व्याकरणे पातञ्जल् महाभाष्यस्य वर्तते अद्वैत वेदान्ते ब्रह्मसूत्रे शांकर भाष्यस्य वर्तते तत् स्थानं काश्मीरे ईश्वर प्रत्यभिज्ञा टीकायाः वर्तते । तन्त्रालोक अवलोकनेन आचार्य अभिनवस्य विषये ज्ञायते ते सकल शास्त्रेषु वेतारः आसन्। ज्ञानस्य शिरोमणयः आसीत् अभिनवगुप्तः । अनेका पाण्डुलिप्यः काश्मीरे सन्ति यासां अनुसंधानं करणं अपेक्ष्यते । अभिनवगुप्तस्य ग्रन्थानां संज्ञिप्त परिचयः अत्र प्रस्तूयते प्रथमे तावत् तन्त्रालोकः। तन्त्रालोकः बहु व्यापकं ग्रन्थं वर्तते तन्त्रालोकस्य अध्ययनं बालकानां अथवा जिज्ञासूनां अत्यन्तं मुख्यः सोपानं वर्तते । येन अध्ययनेन मार्गस्य द्वाराणि विकसन्ति । आचार्य महोदयः तन्त्रागमशास्त्रे सारांशः चिनूय ते तत्र तन्त्रालोकस्य निर्माणं कृतवन्तः । सर्वे दर्शनशास्त्राणि अवलोक्य तन्मध्ये पोश ज्ञात्वा स्वकीयं मोक्ष सिद्धान्तः तन्त्रालोक मध्ये तेन प्रकटितः आचार्यस्य मते मोज्ञः मुक्तिः इति। उपायेन मोक्षः लभते इति सिद्धान्तः उपायाः सन्ति –

1) शाम्भोपायः 2) शाक्रोपायः 3) आणवोपायः

शाम्भोपाये प्रधानतः कुलप्रक्रियाः समावेशः एवञ्च शाक्तोपाये क्रम प्रक्रिया एवञ्च आणवोपाये द्वादशक्ली इत्यादयः विषयाणां समावेशो वर्तन्ते । आणवोधाये सूक्ष्म एवं स्थूलरुपेण योगप्रक्रियाः समावेशः । तन्त्रालोके सूक्ष्मतया षडध्वविवेचनः, शक्तिपातः, वामपूजा दीक्षा, मुद्राः, मण्डल, तान्त्रिकः एवं कौलिक यागविधिः इत्यादयः विषयाणां महत्वपूर्ण विवेचनं कृतं वर्तते।

मालिनीविजयवार्तिक – आचार्य अभिनवगुप्तः द्वारा विरचितं मालिनीविजय वार्तिक नाम ग्रन्थे काश्मीरस्य शैवदर्शने अत्यन्तं रहस्त्यामकं स्वरुपं अनेन स्फुटयते। एवं प्रकारेण रहस्यस्मकं तपेसा सम्बद्धं विषयाणां अपि

विवेचनं अत्र अस्मिन् नालिनीविजयवार्तिक नाम ग्रन्थे कृतमास्ते। परन्तु साम्प्रतं समस्या ज्ञयं वर्तते अस्यग्रन्थस्योपरि एकाऽपि टीका टिप्पणी, वृत्तिः इत्यादयः न लभन्ते । यया माध्यमेन अस्य ग्रन्थस्य रहस्यं स्फुटं भवेत् परन्तु सौभाग्यं अस्ति यत् अस्य ग्रन्थोपरि सम्प्रति अनुसन्धानं अनुसन्धातैः क्रियते ।

परात्रीशिकाविवरण – ग्रन्थोऽयं रहस्यात्मकं वर्तते । अनुसंधानेन ग्रन्थस्य नाम परात्रिंशिका इति कृतम् । परन्तु मूल ग्रन्थानुसारेण अस्य ग्रन्थस्य नाम परात्रीशिका वर्तते । ग्रन्थस्य रहस्यं सरलगार्णेन न अवगम्यते । केचिद् अर्वाचिनैः द्वारेण टीका विहिता यः स्वकीयं नाम न दत्तवान् साम्प्रतं उपलब्धा वर्तते ।

अन्य ग्रन्थानामोल्लेखः

श्री सिद्धनाथ कृतः क्रमस्तमेगयोपरि अभिनव गुप्तस्य क्रमकेलि नाम्नी टीका अधुना अनुपलब्धा वर्तते । अन्यापि नाम टीका आचार्यस्य साम्प्रतं नोपलब्धाः सन्ति । आचार्येण भैरवस्तोत्रं नामकं एकं स्त्रोत्रं रचितम् । यः काश्मीरे अधुनापि बहु प्रसिद्धम् वर्तते । अनेन विदुषा भगवद्गीतायाः उपरि एका गीतार्थ संग्रह नाम्नी टीकाऽपि क्रियते। अनेन सुस्पष्टं भवति यत् काश्मीर शैवदर्शने एवं साहित्य शास्त्रे काश्मीरस्य आचार्यस्य अभिनवगुप्तस्य योगदानं अतीव प्रशंसनीयं अस्ति ।

शैवदर्शन में अनेकता एकतावाद

डॉ. पारस राम शास्त्री
संस्कृत शोध संस्थान
जम्मू।

शिवदृष्टि, त्र्यम्बकदर्शन, अद्वैत शैव दर्शन, पराद्वैत दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन इत्यादि अनेक संज्ञा वाले कश्मीर शैव दर्शन का मूल उत्स माने जाते हैं। आचार्य सोमानन्द ने "शिवदृष्टि" में अद्वैतवाद को बताया है। यह एक प्रकरण ग्रन्थ माना गया है। इस प्रकार "शिवदृष्टि" शीर्षक अद्वैत शैवदर्शन की उस सम्पूर्णता का द्योतक माना गया है। शिव शब्द का अर्थ परपसत्ता और "दृष्टि" शब्द का अर्थ दर्शन माना गया है। चाहे उसके इतने सारे तत्त्व हैं अर्थात् 36 तत्त्व ही हैं– पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (आँख, कान, नाम, मुख, त्वना) पञ्च तन्मात्रा(पृथ्वी तन्मात्रा, जल तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, आकाश तन्मात्रा) मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष। माया के पाँच कञ्चुक (कला, विद्या, राग, काल, नियति), माया, शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव शक्ति और परमशिव।

परमशिव को ही इन सबका स्त्रोत माना गया है। इस प्रकार 36 संख्यात्मक रूपों को धारण करते हुये परमशिव अनेक रूपों को ६ ाारण किया करते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उसके क्रीड़ा स्वभाव की अभिव्यक्ति मानी जाती है। वह विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय है। सभी पदार्थों में शिवतत्त्व ही स्फुरित होता है, उसकी तीन शक्तियाँ अर्थात् इच्छा, ज्ञान और क्रिया समरस अवस्था में रहती है। तब उसकी चिद्रूपाह्लादस्वरूप, निर्विभाग पर विश्वोत्तीर्ण अवस्था मानी जाती है। सभी भावों में आत्मस्वरूप शिव का ही व्यवहार होना चाहिए क्योंकि वे निर्वृतचित्स्वरूप है। वे ही सब जगह इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप में भासमान होता है।

शिव पूर्ण चिदानन्दमात्र में प्रकाशित होता रहता है –
उस समय उसकी सारी इच्छायें, सारा ज्ञान और सम्पूर्ण क्रियायें सब कुछ उसमें लीन रहता है। तब चिद्रूप आह्लादस्वरूप परमशिव की निर्विभाग अवस्था होती है। वही परावस्था मानी जाती है[2]। कश्मीर शैव

दर्शन के अनुसार परमेश्वर या परमशिव को ही एकमात्र परमसत्य माना गया है। इस परमशिव (परमेश्वर) के दो स्वरूप माने गये हैं – विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय। परमशिव एक ही साथ अपने दोनों स्वरूपों में शाश्वत रूप से एवं सतत् रूप से एवं सतत् रूप से विराजमान रहता है। पहली स्थिति में वह केवल प्रकाशमय है इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

परमशिव का दूसरा स्वरूप विश्वमय है। यह सच्चिदानन्द है। परमाशिव जब अपनी सत्ता का स्वयं विमर्श करता है, तब उसके भीतर शक्ति का उल्लास या स्पन्दन होता है।

तब सन्मात्र की स्थिति में ही आत्मप्रकाश रूप में उसकी एक कला अथवा सूक्ष्मतम शक्ति उत्पन्न होती है जिसे चित् कहा जाता है। यह चित् उस पूर्ण सत्य की बहिर्मुखता का प्रथम प्रकाश कहा जाता है। परमेश्वर अपनी विमर्श शक्ति के द्वारा ही इन तीनों रूपों में बहिर्मुख होता है तब उसका यह विश्वमय रूप कहा जाता है[3]।

स्थूल रूप में प्रत्येक प्राणी में रहने वाली शिवतत्त्व ही आत्मा है। यह चैतन्य स्वरूप है। परासंवित्, परमशिव, परमेश्वर इत्यादि इसके अनेक नाम है। सूक्ष्म दृष्टि से जड़ चेतन सब कुछ यही है। इच्छा, ाान और क्रियात्मक यह शिव पूर्णानन्दस्वरूप वाला है। विमर्श शक्ति इसका स्वभाव है। इस विमर्श शक्ति के पाँच स्वरूप महत्त्वपूर्ण कहे गये हैं– इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित् और आनन्द। इसके बिना शिव और शिव के बिना यह शक्ति नहीं रह सकती। दोनों का अभेद होने पर ही परमशिव पूर्ण है। इस शक्ति में जब उन्मेष होता है तब सृष्टि होती है और निमेष होने पर प्रलय होता है।

परमेशव जैसा–जैसा स्थान अर्थात् लोक या भूवन होता है वैसा–वैसा ही शरीर को धारण करता है और उसी–उसी प्रकार की उसकी भावना भी होती है, और उसी–उसी रूप में वह इन लोकों। दिखाई देती है। यह सर्वत्र शिव ही है। ऐसी भावना रूप औषधि के द्वारा सृष्टि के विषय में मन के नियमित हो जाने पर आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप शक्ति चतुष्टय का विराम हो जाता है। तो सर्वत्र यह समस्त विश्व एकस्वरूप में प्रतिभासित होने लगता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि शिव ही कर्त्ता है, वही कर्म

और करण भी वही है। इस प्रकार सब कुछ शिवात्मक है। शिव को ही दाता और शिव को ही भोक्ता भी कहा गया है। अतः काश्मीर शैव दर्शन में अनेकता में एकता बताई गई है, कि भिन्न–भिन्न होते हुए भी अर्थात् अनके रूपों को धारण करते हुए भी एक ही परमशिव मूल में प्रतिष्ठित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1– शिवदृष्टि, भूमिका पृ० 5

2– आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन निर्वृतचिदविभु।
अनिरुद्रेच्छाप्रसरः प्रसरद्दृकक्रियः शिवः।।2।।
सुसूक्ष्मशक्तित्रितय सामरस्येन वत्तर्त्ते।
चिद्रूपह्लादपरमो निर्विभागः परस्तदा।।4।। शिवदृष्टि

3– शि० दृ० पृ० 14

4– शक्त्या निर्वृतचित्त्वस्य तदभागविभागयोः।
यदा तु तस्य चिदर्मविभवामोदजृम्भया।। 7।। शिवदृष्टि पृ० 10

5– निवासीनि शरीराणि गह्यति परमेश्वरः।
यथा नृपः सार्वभौमः प्रभावामोदभासितः।। शि० दृ० 37
इत्थं शिवो बोधमयः सएव परनिर्वृतिः।
तैव चोन्मुख्तां यादि सेच्छाज्ञानक्रियात्मताम्।। शि० दृ० 39

6– यतोगान्धिकसौगन्ध्यवत्पश्यन्नविकल्पकः।
सत्यानि स्वात्मरूपाणि पश्यतो न समानता।। शि० दृ० 86
यथा न तत्र जड़ता तथोऽग्रे प्रवचिार्ये।
सफलायां समाप्तायां क्रियायां समनन्तरम्।। शि० दृ० 92

7– तस्मादैक्येन तत्त्वस्य सर्व तदपि युज्यते।
व्यतिरिक्तेन शब्देन मन्त्रेणाननतिरेकिणा।। 76
संस्करोति तदात्मानममूर्त्ते संस्कृति कथम्।
तद्रूपमात्मन्येतद्येनाश्लेषो यदि चोच्यते।।12
जस्मादैक्यमिह स्पष्ट संसारे समवस्थितम्।
एषैव वार्त्तासंयोगे वस्तुरूपतया स्थिते।।113
परस्स्परेण चाप्यत्र तेषांरूपेव वाऽन्यथा।
तस्मात् समस्त भावानामैक्येनैवास्ति संगमः।।114

शिवकोद्वाहकानां च न्याय एषोऽनुवर्त्तताम्।
परचित्तपरिज्ञानात् तस्माज्ज्ञेयैक्यता ततः।। 115
8— दृश्यते बन्धनं तेषु धृति कीटादिके तथा।
निर्वृत्या यत्र योगोऽस्ति तत्रैव शिवतास्फुटम्।। 10
तथा वा शिव तत्त्वस्य सम्भूतेरथवाऽतथा।
एकैकशोऽस्ति चैतयमनभिव्यक्तरूपकम्।। 21
इतश्चतेऽपि चिद्वन्तः स्वात्मनि ज्ञानयोगतः।
स्वयमेव न चेज्ज्ञानमात्मन्येषां प्रजायते।। 22
9— घटात्मककटात्मादेः पदार्थपदयोगतः।
अभावस्य कपालादिरूपत्वाद् वस्तुता स्थिता।। 90
तदर्थमुक्तमीशेन न परार्थविवक्षया।
अनेकेषामणूनां च कथमेकत्र संस्थिति।।97
अमूर्त्तवाद्यादि भवेदमूर्त्तत्वेऽपि वस्तुता।
वस्तुत्वे संस्करोत्येव नानासत्तानुयोगतः।। 98
10— ततः स्वात्मक्रियोन्मुख्समिच्छाप्रथमकोद्गमः।। 12।।
अन्यदेहे तथा वृत्तेस्तथा बुद्धिविशिष्टता।
भावनातीत निर्मूलसत्कार्यादिविसर्गवत्।। 39
आत्मनो महिमा ज्ञेयस्ततः सृष्टेरनन्तता।
स्थूलभावादविभ्रान्तदृष्टिपातात्तदेकताम्।। 45
प्रापितो जगदेक्यं च समन्तादवकल्पते।
यत्र तत्रापि विश्रान्तिली (ने) शक्तिचतुष्टये।। 46
विश्वमेकस्वरूपेण रूपेण प्रतिपद्यते।
शिवभावनयोषध्या रूपेण प्रतिपद्यते।
शिवभावनयोषध्या बद्धे मनसि संसृते।। 47
शिव एव फलावस्था व्यापार इति साधुषु। शि० दृ० पृ० 219
11— भावनाकरणाभ्यां किं शिवस्य सततोदितेः।। 107
न स्वबुद्धया शिवो दाता शिवो भोक्तेति शाश्वतः। शि०दृ०पृ०219

काश्मीरी शैवदर्शन के शिवसूत्रों में योग

डॉ. सुनीता गुप्ता
सहायक प्रोफेसर, साहित्य

भारत वर्ष के उत्तरीभाग में शीर्षस्थान पर स्थित काश्मीर अपनी अद्भुत और आकर्षित प्राकृतिक सुन्दरता के लिये विश्व में धरती पर स्वंर्ग के रूप में विख्यात है। इसी पावन प्रदेश में यहां एक ओर काव्यकारी, साहित्यकारी ऐतिहासिककारों ने अपनी बेजोड़ प्रतिभा से संस्कृत साहित्य को अनुपम रत्न देकर विश्व में अपना आद्वितीय स्थान प्राप्त किया दूसरी ओर अद्वैत की आध्यत्मिकता से परिपुर्ण शैवदर्शन में उच्चकोटि के तपोपूत शैवाचार्य उत्पन्न हुए जिनमें वसुगुप्त, सोमानन्द उत्पलदेव और अभिनवगुप्त विशेष रूप से विख्यात हैं। चूकिं इन्होंने दार्शनिक दृष्टि संस्कृत वाङ्मय को परिपुष्ट किया काश्मीर शैवदर्शन की नींव कश्मीर में जन्मे पंडितों के द्वारा सम्पन्न हुई उन्हीं के द्वारा विकसित और पिरपुष्ट हुई इसी कारण इस दर्शन का नाम काश्मीर शैवदर्शन प्रसिद्ध हुआ । यही इसकी अपनी विशिषता है। मेरे शोध पत्र का विषय है कश्मीर शैवदर्शन के शिवसूत्रों में योग– शैवाचार्य वसुगुप्त जी पर किञ्चित प्रकाश डालना समीचीन होगा । आचार्य वसुगुप्त अद्वैतवादी शैवदर्शन के मूल प्रवर्तक हैं। नरसिंह गुप्त की वंश परम्परा में वसुगुप्त का जन्म हुआ । इनका समय ईसा की नवमी शताब्दी बताया जाता है। कहा जाता है कि बौद्धमत का खण्डन करने के लिए अथक प्रयास किया परन्तु उस प्रयास में असफल रहे। शैवशासन के पतन को सहन न करते हुए श्रीनगर से बारहमूल दूर हार्वन के पास महादेव पर्वत के किसी भाग में तपस्या आरम्भ करके भगवान शिव की आराधना की। आशुतोष भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि दाछी गांव की वनस्थली में एक बड़ी शिला है और इस पर शिवसूत्र खूदे हुए हैं। इन सूत्रों का मनन करके काश्मीर में शैवशासन का प्रचार करो। आदेशानुसार सिद्ध वसुगुप्त ने वैसा ही किया। प्रातः जब वह दूढ़ते हुए विशाल शिला के पास आए उनके स्पर्श से शिला उल्ट गई, शिवसूत्र इस पर खूदे हुए मिले। वसुगुप्त ने इन सूत्रों पर भली भांति विचार किया और मनन किया

किया। देश में इनका प्रचार करने लगे। यह शिला आज भी वहां मौजूद है इसे शंकरपाल के नाम से जाना जाता है। यह प्रमाणित होता है कि त्रिकशासन का प्रचार वसुगुप्त के शिवसूत्रों से हुआ शिवसूत्र भगवान शिव से निःसृत हुए हैं। इनका महत्त्व यह है कि द्वैतभाव के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रकट किए गए शिवसूत्र में शैवदर्शन के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।

1–	परमशिव	Ultimate reality
2–	सृष्टि प्रक्रिया	Manifestation
3–	बन्धन	Bondage
4–	मोक्ष	Liberalion

इसमें मुक्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। वह उपाय शांभव, शाक्त, आणव शिवसूत्र तीन भागों में विभक्त है ये 77 सूत्र हैं।शाभवोपाय केवल उच्चकोटि के साधक के लिए है। जो अपने शिवत्व का चिन्तन करते हुए परम शिवभाव को प्राप्त करता है। यह एक अनवरत अभिज्ञा और जागरूकता का मार्ग है। साधक पहले पञ्चकृत्य पर मनन करता है फिर विकल्पक्षय की साधना करता है और इस विचार पर मनन करने का अभ्यास करता है कि विश्व केवल चित् का ही प्रतिफलन है। अन्त में वह इन साधनाओं का त्याग कर देता है और शुद्ध अकृत्रिम अह विमर्श को प्राप्त हो जाता है, पञ्चकृत्य सृष्टि, स्थिति संहार, विलय और अनुग्रह । साधक को उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए पञ्चकृत्य के गुह्यभाव पर सदा मनन करना चाहिए ।

शार्क्तउपाय–

उन मानसिक साधनों पर प्रतिष्ठित है जिनसे उन आन्तरिक शक्तियों का विकास होता है जिसके द्वारा साधक समावेश लाभ करता है। इस उपाय में मतशक्ति का उपयोग होता है जिससे साधक प्रातिभा ज्ञान प्राप्त करता है। क्रमशः उसका द्वैतभाव कम होने लगता है और उसकी चेतना परासविद् न निमग्न हो जाती है। इस साधना में मैं शिव हूँ ऐसा ज्ञान हो जाता है। इस उपाय में बिना प्रयास के कुण्डलिनी जागृत होकर मूलाधार से ऊपर की ओर उठती है और आत्मसाक्षात्कार समप्न करा देती है।

आणपाय–

इसे साधक अपने करणों का (इन्द्रियों का) आत्मसाक्षात्कार के लिए उपयोग करता है। इसके प्राणायाम, इष्टदेव की पूजा इत्यादि साधनों का प्रयोग होता है। अन्ततः मध्यधान या सुषुम्णा के अन्मीलब से आत्मसाक्षात्कार होता है। किसी मंत्र का जप पूजा इत्यादि इस साधना का प्रधान अंग हे। मैंने षात्तोपाय के सूत्रों का चयन किया है, एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है शिवसूत्रों में योग का अभिप्राय शिव के द्वारा दिया गया उपदेश, योग शब्द परिभाषिक अर्थ है जिसका अर्थ है समाधि भावार्थ हुआ आत्मबोध के इच्छुक साधनों के उपाय तथा फल।

चूंकि साधक जन के उपयोग की सम्भावना शावर्गपाय पर निर्भर है। इसमें साधक अपनी आन्तरिक वृत्तियों का मन्त्रशक्ति के द्वारा दमन करके समावेश लाभ पाता है जो सर्वसाधारण के लिए ही उपायों की अपेक्षा सुलभ है। इसमें शाक्तोपाय के द्वारा शिवस्वरूप के अनुभव का वर्णन मिलता है।

अर्थ– मन्त्र का उच्चारण करने के बिना ही अपने मन में उसके अर्थ का चिन्तन करने से जो समावेश होता है उसे शाक्तोपाय कहते हैं।

चित्त मन्त्रः

चित्तम्–शाक्त परामर्श में रंगा हुआ आराधन करने वाले का मन ।

मन्त्र– अहं परामर्श में मग्न होता है।

व्याख्या– जिससे परमतत्त्व चेता या विमर्श किया जाता है उसे चित्त कहते हैं। शाक्त या शांभव प्रणव (ह्रीं) अथवा प्रासाद प्रणव (सौ) के द्वारा प्रमातृ दशा में अभेद रूप से विमर्श करना ही मन्त्र है। भेदमय संसार का प्रशमन रूप त्राण ही मन्त्र है।।

यहां योगी का मन ही मन्त्र बन जाता है। मंत्र देवता के सामवस्य से प्राप्त हुआ आराधक का चित्त ही मन्त्र है। केवल ह्रीं मन्त्रों का उच्वरण करना ही मन्त्र नहीं कहलाता । कहा भी है शिवोभूत्वा शिवं यजेत्। शिव बन कर अर्थात् प्रमातृभाव में स्थित होकर ही शिव की आराधना करनी चाहिए ।

प्रयत्नः साधकः

प्रयत्न– स्वाभाविक अथवा सहज प्रयत्न ।

साधक– मन्त्र जपने वाले साधक का मन्त्र देवता के साथ तादात्म्य करा

देता है। यहां योगी के चित्त को अहं परामर्श में मग्न करने की आवश्यकता बताई गई । इसके लिए इतने प्रयत्न की आवश्यकता है कि अभ्यास स्वाभाविक बन जाए ।

विद्याशरीर सत्ता मन्त्र रहस्यम–

विद्या– पराद्वयप्रथा (जिसे शब्दराशि– भौरव कहते हैं।)

शरीर–स्वरूप है जिसका

सत्ता– उसकी जो सत्ता अर्थात् सारे विश्व के साथ अभेद रखने वाला पूर्णाहन्तां का विमर्शरूप विकास है। शब्द ही चराचर में व्याप्त है और इसी से चराचर वाच्य है। यह शब्द हृदय में एक अंणु (पश्यन्ती) कण्ठ में दो अणु मध्यमा और जिह्वाग्र पर तीन अणु (वैखरी) होकर वर्णो के द्वारा प्रकट होता है। इसकी पर तथा सूक्षमशक्ति सब प्राणियों में ठहरी हुई है जो हृदय–बन्दु अर्थात् चित्त–प्रकाशरूप साढे तीन वलय वाली कुण्डलिनी को ढँप कर सुषुप्त भुजगाकार है। जब प्राण अपान संघर्षरूप दृढ़ साधुना से यह पराशक्ति जागृत होती है। तब प्राणशक्ति समूह से नाद द्वारा प्रकट होती है। अर्थात् पर ज्ञान रूप निनाद द्वारा प्रवुद्ध होती है और शरीर केन्द्र से वाह्य व्याप्त होती है। यह नाद सचेत साधक को जाग्रत और स्वप्न तथा स्वप्न और सुषुप्ति की सन्धियों में सुनाई देता है। और उसे शुद्ध निर्विषय भाव में अद्वयानन्द की अनुभूति होती है। निद्रा के आरंभ में जाग्रत के अनत में जिस शुद्ध और निर्विषय भाव का अनुभव होता है वह यदि अन्तः करण में स्थिर हो जाए तो उससे अद्वय आनन्द की प्राप्ति होती है।

गर्भे चित्तविकासोऽविशिष्टविद्यास्वप्नः ।। 4/8

1–गर्भे–योगमाया भूमि अख्याति रूप महामाया अर्थात् मितमन्त्रसिद्धियों के प्रपंच में ही ।

2–चित्तविकास– मन का विकास ।

3–अविशिष्टाविद्या–सर्वजन साधारण विद्या अशुद्धविद्या।

4–स्वप्न के बराबर ही भ्रमात्मक है अर्थात् उसकी समाधि स्वप्न तुल्य ही है।

जो साधक ईश्वर इच्छा से ही उस पर प्रमातृभाव पर स्थिति प्राप्त करने में असमर्थ होकर मार्ग के प्रलोभनों में ही रमता है। उसका मन योगमाया भूमि (छःमित सिद्धियों में) प्रसन्न रहता है। यद्यपि उसे

किञ्चित ज्ञानलाभ होता भी है तथापि वह अशुद्ध विद्या के चमत्कारों में प्रसन्न रहता है और परलाय से वञ्चित हो जाता है। उसकी समाधि दशा वैसी ही भ्रमात्मक है जैसे स्वप्न में पड़ा साधारण जीव । व्युत्थान दशा में यदि इन मितसिद्धियों का प्रदर्शन करता है । परन्तु समाधि में यह विघ्न वन जाती है। ऐसा साधक स्वच्छन्द परमार्थलाभ में वंचित रह जाता है। ये छः प्रकार की मित सिद्धियों समाधि में विघ्न है और व्युत्थान में सिद्धियों हैं।

"विद्यासमुत्थाने स्वामाविके खेचरी शिवावस्था"

विद्यासमुत्थाने : पराद्वय प्रथारूप शुद्ध विद्या का उदय

स्वाभाविके– स्वाभाविक होने पर

खेचरी– चिदाकाशगामी खेचरी मुद्रा

शिवावस्था –परसंविद्रूप शिवावस्था योगी को प्राप्त होती है।

अन्तकरण अत्यन्त निर्मल होने पर योगी शुद्ध विद्या को पाता है। यहाँ उसे परम अद्वैत स्वरूप ज्ञान का उदय होता है। परमेश्वर की इच्छा मात्र से वह अनेक जन्मार्जित पुण्य पुञ्जों के फलस्वरूप पराद्वय स्वरूप में गोता लगाता है। यहां मितसिद्धियों का अनादर होता है समस्त माया से युक्त भेद शान्त हो जाते हैं। योगी बोध गगन में विचरण रूप खेचरी मुद्रा के आस्वादन में स्वाभाविणी स्थिति को प्राप्त होता है। यह उसकी पराहंतारूप स्वानन्दपूरित शिवास्था है। यही योगी की परमसिद्धि है।

गुरुरुपायः

उपाय–परमसिद्धि की प्राप्ति का उपाय गुरु है।

मन्त्रवीर्य और खेचरी मुद्रा में सृष्टि बीज हंसः अथवा अहं और संहार बीज सोऽहं अथवा म ह अ क्रमशः तात्पर्य है यहां सृष्टि बीज की ही प्रधानता कही गई है। इस ताटिवक अर्थ का जो उपदेश करे उसे गुरु कहते हैं। गुरु तो परमेश्वर की अनुग्रह करने वाली शक्ति है।

आगम– गुरु शिष्य परम्परा से चली आ रही विद्या ।

मन्त्र– उन अक्षरों के शब्दों को कहते हैं जिनके उच्चारण और मनन से शक्ति जागृत होती है।

खेचरी– ख–आकाश आकाश चित् का प्रतीक है। यह चिद्गगन के स्वभाव को छिपाकर प्रमाता को परिमित बना देती है। वह पशु बन जाता

है।

गोचरी – क्षेत्र अन्तः करण होता है। अन्तःकरण इन्द्रियों का आश्रय है वह इन्द्रियों को प्रचालित करता है।

दिक्चरी–दिशाओं में चलती है, बाह्य इन्द्रियों का संबंध दिक् से है। सभी पदार्थ और प्रमेय भूचरी के क्षेत्र हैं।

प्राण– प्राण शरीर से भिन्न और शरीर के सारे कार्य चालतें हैं। नासिका से प्रश्वास ।

अपान– जो नीचे गुदा की ओर जाता है मलमूत्र को बाहर फैंकता है।

समान– जो शरीर के भीतर कार्य करता है। इन तीनों से जीव वद्ध होता है।

उदान

उदान व्यान शक्तियों से मुक्त होता है पति बनता है।

हयात

मध्यधाम– सुषुम्बा नाड़ी सुषुम्ना की दोनों ओर नाड़िया है जो भौतिक नहीं है। परन्तु प्राण की नाड़िया है ईडा पिंगला– ईडा में प्राण का प्रवाह सुषुम्नावाई ओर पिंग में अपान का दाये का ।

व्युत्थान दशा–शाब्दिक अर्थ – उठना, समाधि दशा से चित्त का साधारण दैनिक जीवन की दशा में आना ।

देह प्राण – प्रमाता का सूचक

उर्ध्वकुण्डलिनी–

मातृका चक्र सेंबोधः

मातृका चक्र– अहं परामर्श के तात्विक क्रमका

संबोधः– सम्यक् बोध गुरु की प्रसन्नता से शिष्य को होता है। जिन साधारण जनों को स्वरूप ज्ञान की चेतना नहीं होती उनको प्रतिलोभरूप परमेश्वर की जो शक्ति बर्हिमुख होकर विषयों की ओर दौड़ाती है उसे मातृका कहते हैं। यही जीव संसार है। परन्तु जो विरले योगीगण मन्त्रवीर्यरहस्य खेचरी मुद्रा में अह वाचक वाच्यरूप जगत् के शब्दराशि भैरव में सद्गुरू महाराजा प्रसन्नता के फलस्वरूप स्थिति प्राप्त करते हैं। उन्हीं को चिदानन्दघन स्वरूप का सम्यक् ज्ञान होता है उनका विश्व के साथ अभेद सम्बन्ध रखने वाली पूर्णाहन्ता के विमर्श का विकास होता है।

काश्मीर शैवदर्शन पर वसुगुप्त का प्रभाव

डॉ. राजेश शर्मा
सहायक व्याख्याता, संस्कृत,
एम.ए.एम. कॉलेज, जम्मू

त्र्यंबकादित्य से प्रारम्भ होने वाली शैवदर्शन की जो पुनीत धारा काश्मीर प्रदेश में प्रवाहित हुई उसे एक नवीन दिशा देने वाले प्रमुख आचार्य वसुगुप्त हैं। जिन्होंने अद्वैतवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित शिवसूत्रों को आमूलतः परिवर्तित किया एवं सूत्रकार महेश्वर के अनुग्रह के फलस्वरूप इस रहस्यज्ञान को पाकर काश्मीरशैवदर्शन को प्रतिष्ठापित किया । शिव के अनन्तर वसुगुप्त को ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस प्रकार शिवसूत्र इस दर्शन की विशिष्टता को आधार है उसी प्रकार आचार्य वसुगुप्त इस रहस्य संप्रदाय के महान उपदेष्टा हुए। अथवा इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि ज़िस प्रकार शिव सूत्रों की चर्चा के बिना यह दर्शन पूर्ण वैभव के साथ प्रतिष्ठित नहीं हो सकता था उसी प्रकार वसुगुप्त के नामोल्लेख के विना काश्मीरशैवदंर्शन के आचार्यों की गणना संभव नहीं है।।

काश्मीर शैव दर्शन के आचार्यों में केवल प्रथम आचार्य होने के कारण ही इनकी प्रसिद्धि नहीं है बल्कि शिवसूत्रों के द्वारा इस दर्शन को एक नई दिशा देने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। धार्मिक पक्ष को प्रतिष्ठा देते हुए उसे "स्पन्ददर्शन" की संज्ञा से अभिहित करने वाले भी यही आचार्य हैं। काश्मीरशैवदर्शन का एक निश्चित रूप आचार्य वसुगुप्त की ही देन है। अद्वैतवादी शैवदर्शन के प्रतिष्ठापक एवं इस दर्शन के आधारभूत शिवसूत्रों के प्रस्तोता इन आचार्य के जीवनचरित्रविषयक यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है, हाँ, इनके प्रमुख शिष्य भट्ट वल्लट के स्थितिकाल से संबद्ध प्रमाण के आधार पर इनके स्थितिकाल का निश्चय किया जा सकता है कि वसुगुप्त का स्थितिकाल नवमी शताब्दी का पूर्वार्द्ध अथवा आठवीं शताब्दी का उतरार्द्ध रहा होगा ।

आचार्य वसुगुप्त के माता पिता एवं वंश के विषय में निश्चित रूप से कुछ विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी, इनके नाम के गुप्त अंश के साम्य के आधार पर ऐसा माना जाता है कि काश्मीर में गुप्त परिवार के प्रथम व्यक्ति अभिनवगुप्त हुए हैं। वसुगुप्त में गुप्त ऐसा आभास दिलाता

प्रतीत होता है कि गुप्त उनके परिवार का उपनाम रहा होगा । इस आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि अभिनवगुप्त आदि के पूर्वज अथवा उसके सजातीय परिवार से इनका किसी रूप में संबंध रहा होगा। वसुगुप्त को शिव का अनन्य आराधक एवं उपासक माना जाता है। इनका शिवभक्त हृदय परम पवित्र रहा है। काश्मीर में स्थित मधोवगिरि पर पुनीतहृदय एवं शिवभक्त साधु के रूप में इनके विचारों के उल्लेख मिलते हैं। इन्हें उपदेष्टाओं का उपदेष्टा कहा गया है। ये त्र्यंबक संप्रदाय के एक महान आचार्य माने गए हैं। कहा जाता है कि शिव के अनुग्रह से इन्हें शिव सूत्रों से ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार का वर्णन वसुगुप्त के ऋषि रूप को भी स्पष्ट करता है। शैव दर्शन के अतिरिक्त अन्य सभी दर्शनों का पूर्ण ज्ञान इन्हें प्राप्त था।

वसुगुप्त को पाँच ग्रंथों का रचयिता कहा जाता है। यद्यपि शिवसूत्रों का कर्तृत्व शिव को ही प्राप्त है तथापि वसुगुप्त की प्रथम कृति इन्हीं सूत्रों को स्वीकार किया जाता है। तीन खंडों में विभाजित थे 79 सूत्र क्रमशः शांभव, शाक्त और आगम उपायों का निरूपण करते हुए काश्मीरशैवदर्शन के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं। इनकी द्वितीय कृति स्पंदकारिका अथवा स्पन्दसूत्र है। इस कृति का भी मूलाधार शिवसूत्र ही हैं, क्योंकि सूत्रनिष्ठ सिद्धान्तों की ही विशद विवेचना इस कृति में है। इनकी तृतीय रचना स्पन्दामृत मानी जाती है। वल्लट की स्पन्दकारिका पर लिखी गई वृत्ति में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त क्षेमराज द्वारा भी स्पन्दामृत शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पन्दाकृत और स्पन्दकारिका को एक ही कृति की दो संज्ञाएँ दी जाने की संभावना की जाती है।

वसुगुप्त की चतुर्थ कृति वासवी टीका कही जाती है। यह श्रीमद्भगवद्गीता पर लिखी गई टीका है। इनका पाँचवा ग्रंथ सिद्धान्तचन्द्रिका है। यह पाण्डुलिपि के रूप में प्राप्य है। यह वृत्ति ग्रंथ न होकर एक स्वतन्त्र ग्रंथ है। इसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त आदि विभिन्न दर्शनों के सिद्धान्तों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त विवेचित पाँचों कृतियों में से चार कृतियों के रचनाकार के रूप में वसुगुप्त को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। लेकिन इनकी द्वितीय कृति स्पन्दकारिका के विषय में विद्वानों में मतभेद है।

काश्मीर शैव दर्शन में आचार्य वसुगुप्त के विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त

है और इसी प्रकार शिवसूत्रों को भी इस दर्शन की प्राचीनतम कृति के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उनसे पूर्व तन्त्रग्रन्थों की ही स्थिति रही है। शिवसूत्र काश्मीर शैव दर्शन की अमूल्य निधि है, इस ग्रन्थ को शिवोपनिषत्संग्रह एवं शिवरहस्यागमसंग्रह के नाम से भी माना जाता है तथा सूत्रों को त्रिकदर्शनात्मक भी माना जाता है। शिवसूत्रों का स्रष्टा अथवा प्रोक्ता साक्षात् शिव को ही स्वीकार किया गया है।

स्वयं शिव की प्रेरणा से इन सूत्रों की प्राप्ति होने से ये सूत्र आचार्य वसुगुप्त के साथ संबंधित हुए । वसुगुप्त एवं शिवसूत्र तथा आचार्य एवं सूत्रों की प्राप्ति के विषय में अनेक प्रकार की जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। शिवसूत्रविमर्शिनी के प्रणेता आचार्य क्षेमराज के अनुसार, परमशिव ने अनुकम्पा के साथ वसुगुप्त को स्वप्न में ऐसा आदेश दिया कि यहाँ पृथ्वी के महान शिलातल पर रहस्य है जो अनुग्रह प्राप्त करने योग्य अधिकारी में यथेष्ट प्रकाश्य है। निद्रा भंग होते ही वसुगुप्त उस शिलाखंड तक गये। शिला के पलटने पर स्वप्न में शिव के संलाप के अनुसार शिव सूत्रों को प्राप्त किया।

शिवसूत्रविवरण के रचनाकार सुधानंद जाट के अनुसार काश्मीर देश के मध्य में स्थित महादेवगिरि की विशाल शिला पर यथाक्रम ये सूत्र अंकित थे। शिवसूत्रवार्तिककार भास्कर की मान्यता क्षेमराज से भिन्न है। उनके अनुसार प्राचीनकाल में महादेव पर्वत पर वसुगुप्त के लिए सिद्ध के आदेश से शिवसूत्रों का प्रादुर्भाव हुआ ।

एक अन्य वार्तिककार वरदराज अपनी व्याख्या में कहते हैं कि शिव ने शिलातल पर शिवसूत्रों को लिख कर महादेवगिरि पर स्वप्न में वसुगुप्त को उन सूत्रों का उपदेश दिया।

आचार्य वसुगुप्त के प्रमुख शिष्य भट्ट वल्लट इस विषय में यह विवरण देते हैं कि शिव के द्वारा स्वप्न में उपदेश ग्रहण करके महादेव पर्वत पर गुरु वसुगुप्त को शिवसूत्रों की उपलब्धि हुई।

स्पन्दकारिका के टीकाकार श्री उत्पल देव इस मत का समर्थन करते हैं कि तत्त्व ज्ञानी वसुगुप्त को सिद्ध के मुख से रहस्य की प्राप्ति हुई जिसका ज्ञान उन्होंने भट्ट वल्लट तथा अन्य शिष्यों को प्रदान किया ।

जो भी हो, लेकिन इतना तो सत्य है कि शिव के महान आराधक वसुगुप्त की शिव के उपदेश के साथ एक ऐसी घनिष्ठता स्थापित हो चुकी है जो काश्मीर शैव दर्शन में अमर हो गई । वसुगुप्त के शिवसूत्र काश्मीर शैव दर्शन के मानदंडस्वरूप हैं।

काश्मीर शैवदर्शन में परमसत्ता का स्वरूप

डॉ. पीयूष बाला
राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, जम्मू

काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार परमशिव ही एकमात्र परम सत्य है। वह शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, पराप्रवेशिका में भी इसी शुद्ध प्रकाश–स्वरूप परमशिव को परमसत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रकाशरूप "शिव" ही विमर्श रूपिणी "शक्ति" के सामरस्य से सृष्टि, स्थिति, संहार तथा अनुग्रह नामक पञ्चकृत्य करने में समर्थ होता है। इस शुद्ध प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के दो स्वरूप हैं –

1– विश्वोत्तीर्ण

2– विश्वमय

प्रथम स्थिति में वह केवल प्रकाशमय है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इस प्रकार यह विश्वोत्तीर्ण अवस्था केवल असीम शुद्ध "अहम्" स्वरूप की अवस्था है। पूर्ण तत्त्व की इस गम्भीरतम स्थिति में सत्, चित्, आनन्द की कल्पना करना भी असम्भव है। यह अत्यक्त, चिन्मात्र, चिरनिगूढ सत्य की वह परमगहन स्थिति है जिसका किसी भी माध्यम से निर्वचन नहीं हो सकता ।

परमशिव का दूसर स्वरूप "विश्वमय" है। यह सच्चिदानन्द स्वरूप है। परमशिव जब अपनी सत्ता का स्वयं विमर्श करता है तो उसके अन्दर शक्ति का स्पन्दन होता है तब गम्भीरतम सन्मात्र की स्थिति में ही आत्मप्रकाश रूप में उसकी एक सूक्ष्मतम शक्ति आविर्भूत होती है। इस प्रकार जब परमेश्वर अपनी विमर्श शक्ति के द्वारा इन तीनों रूपों में बहिर्मुख होता है तब वह उसका "विश्वमय" रूप कहलाता है। इस परमेश्वर के विश्वमय स्वरूप के विषय में "प्रत्यभिज्ञाहृदयम्" में कहा गया है कि विश्वात्म शिव ही संकोच को धारण कर संकुचित प्रमाता (जीव) एवं विश्व (शरीर) के रूप में आभासित होते हैं।

यह प्रकाशात्मा न पुरुष है और न स्त्री है। यह केवल विश्वात्मक स्तर पर ज्ञान और क्रिया का स्पन्दन है। वह "विश्वोत्तीर्ण" भी है और "विश्वमय" भी है। विश्वमयता का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने से अखण्ड आनन्द की प्राप्त नहीं होती है, अपितु विश्वमयता को और उसमें पाई

जाने वाली दुःखरूपता को स्वरूप का विकास समझकर उसमें भी आनन्द और रसमयता प्राप्त करने से ही सच्चे आनन्द की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विश्वोत्तीर्णता और विश्वमयता एक दूसरे के बिना अधूरी है। इसलिए क्षेमराज ने पराप्रवेशिका में उचित ही कहा है कि परमशिव एक साथ ही विश्व में विकसित भी है और उस विश्वात्मक भाव से परे भी है।

शैवशास्त्र में जो प्रकाशमय आत्मभाव है उसी को परमेश्वर माना गया है। परमेश्वर ही प्रकाश स्वरूप है। यह "प्रकाश" मात्र नहीं है। अपितु प्रकाश वह है जिसके द्वारा सब कुछ प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाशमान होने के कारण ही सब कुछ प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशमान है।

शैव दर्शन के अनुसार "प्रकाश" शिव या ज्ञानमयता का दूसरा नाम है। शिव अनादि बोध है, उससे कुछ छिपा नहीं है। "शंकर वेदान्त" में भी उसको "प्रकाश" कहा गया है। किन्तु प्रश्न उठता है कि सूर्य भी तो प्रकाश है, हीरा भी तो प्रकाश है फिर इस प्रकाश रूपी परमतत्त्व में और उनके प्रकाश में क्या अन्तर है।

इसका समाधान यह है कि परमतत्त्व प्रकाश मात्र नहीं है, वह जड़ हीरे के समान प्रकाश नहीं है अपितु वह विमर्शनशील अजड़ प्रकाश है वह अपना ईक्षण भी करता है। जैसा कि पराप्रवेशिका में कहा गया है कि "इस प्रकाशात्मा परमेश्वर शिव का अस्तित्व विमर्श है। विश्वमयता की स्थिति में प्रकाश विमर्श साथ साथ चलते हैं। विमर्श प्रकाश से भिन्न नहीं है और प्रकाश विमर्श से नहीं है। शिवत्व का विकास करना एवं विश्व को बनाना ही आत्मभाव का विकास है। इस प्रकार विमर्श ही शिव में प्राण है, जीवन है, चेतना है। स्वभाव रूप से अपना विस्तार सभी में देखना ही विमर्श है। इसे छोड़ अन्य किसी की प्रतीति इसमें नहीं होती है। इस प्रकार विमर्श ही स्पन्दना है । इसमें कहा गया है कि आत्मा चैतन्य है। "शिव सूत्र" में इसे आत्मा के नाम से अभिहित किया गया है।

इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप स्पन्दना है पर स्वातन्त्र्य भाव ही चैतन्य है। वही आत्मा है। इस के सम्बन्ध में भट्टभास्कर विरचित शिवसूत्र वार्तिक" में कहा गया है कि "जानने की क्रिया में स्वतन्त्रता ही चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्, आनन्द इसके अपने स्वधर्म हैं। अनाश्रित शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त सभी तत्त्व इसमें

अधीनस्थ रहते हैं। इसी विमर्श को शैवशास्त्र में चित् कहा गया है। चित् ही चैतन्य है, इसी चैतन्य को स्वयं उदित परावाक् कहते हैं। परावाक् शिव की वाणी को कहते हैं जो हर समय स्फुरित होती रहती है वही विमर्श है। इसी विमर्श को स्वातन्त्र्य, ऐश्वर्य, कर्तृत्व, स्फुरता, सार, हृदय तथा स्पन्द भी कहते हैं।

आचार्य क्षेमराज ने परमशिव से अभिन्नरूप इस विमर्श शक्ति को ही स्वतन्त्र "चिति" कहकर सदाशिव से लेकर पृथ्वीपर्यन्तरूपी सम्पूर्ण विश्व की सिद्धि का हेतु बताया है।

विश्व सृष्टि का एकमात्र कारण चित् शक्ति अर्थात् चिति है। यही चिति रूपा पराशक्ति परब्रह्म से अभिन्न है। परमशिव की चित् शक्ति के विकास में जगत् का विकास होता है। चित् शक्ति सदैव प्रकाश रूप है। उसका प्रकाश ही जगत् का विकास है। पूर्णाहन्ता शिव अपनी परमेश्वरी शक्ति से शिव तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक जगत् रूप में प्रकट होता है और विकास में आता है। यद्यपि जगत् चित् शक्ति से भिन्न सा प्रतीत होता है फिर भी ये दोनों अभिन्न हैं। यद्यपि जगत् चित् शक्ति से भिन्न सा प्रतीत होता है तथापि जिस प्रकार दर्पण में नगर का प्रतिबिम्ब अभिन्न होता हुआ भी भिन्न सा प्रतीत होता है उसी प्रकार स्वप्रकाश चित् ज्योति का ही भिन्न रूप में प्रकट होना चित् शक्ति का अवस्था विशेष ही है, परन्तु उससे भिन्न नहीं क्योंकि विश्व रूप में जो कुछ दिखाई देता है वह चित् शक्ति का ही रूप है। अतः चित् शक्ति और जगत् अभिन्न है।

इस प्रकार सारा शैव शास्त्र विमर्शमय है। परमशिव इसी विमर्शमय शक्ति के सामरस्य से सृष्टि, स्थिति, संहार तथा अनुग्रह नामक पञ्चकृत्य निरन्तर करता रहता है।

महाकवि कालिदास भी शिव और शक्ति को शब्द और अर्थ की तरह परस्पर ओतप्रोत मानते थे। इस प्रकार शिव अपनी परमेश्वरी शक्ति से शिव तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक जगत् रूप में प्रकट होता है और विकास में आता है। सम्पूर्ण जगत् शिवाधीन है। जैसे बीज और वृक्ष में कोई अन्तर नहीं है उसी प्रकार शिव और जगत् में कोई भेद नहीं है। शिव रूप कर्ता का यह जगत् कार्य है। कर्तृत्व का विकास ही कार्य है, और कार्य का बीजावस्य ही कर्तृत्व है। इस प्रकार कार्य रूप में विकसित यह जगत् प्रकाश रूप कर्ता महेश्वर से अभिन्न है।

परमसत्ता प्रकाशमात्र स्वरूप होते हुए पूर्ण निपेक्ष एवं परानन्द स्वरूप है, जो अपनी मागा शक्ति के प्रभाव से आत्मख्याति करके

अतिरिक्त आनन्द की भांति अर्थात् प्रचुर आनन्द उच्छलता से तत्त्व भाव को प्राप्त होती है।

यह जगत् प्रकाष रूप शिव से अभिन्न है। इस जगत् को यदि प्रकाशमय परमेश्वर से अलग माना जाता तो वह जगत् अप्रकाशित हो के कुछ भी न रहता, इसका अस्तित्व न होता, क्योंकि वेद्य पदार्थ सदैव प्रकाश के साथ सम्बन्धित है।

आचार्य अभिनवगुप्त ने परमार्थसार में कहा है कि "वह ब्रह्म परम, शुद्ध, शान्त सम सकल अमृत और सत्य है और प्रकाशस्वरूप शक्ति में विश्रान्त है।"

इस प्रकार इस शिव रूप प्रकाश को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण आवश्यक्ता नहीं है। क्योंकि भावाभाव रूप विश्व का स्वभाव चैतन्य है, इसलिए इसकी सिद्धि के लिये प्रमाणादि असमर्थ है, क्योंकि उनकी स्वयं की सत्ता भी तो चैतन्य के अधीन होती है। चैतन्य सदैव प्रकाशमान होने से किसी के द्वारा भी बाधित नहीं हो सकता है। अतः चैत्यमान स्वप्रकाश चिदेकरस चैतन्य ही स्वभाव है वही आत्मा है। जब चैतन्य समस्त विश्व का स्वभाव है तो उसकी साधना ही क्या और उसके लिए उपाय ही कैसा।

इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि चैतन्य सदैव स्वयंप्रकाश चिद्रूप है और उस पर कोई आवरण नहीं डाल सकता है।

वह परमशिव स्वयं सिद्ध है। वह प्रमाण को अपनी प्रमाणता की जानकारी कराता है तथा स्वयं प्रमाण भी जिस शक्ति का सहारा लेता है वही सबसे बड़ा प्रमाण है।

श्री त्रिक हृदय में कहा गया है कि "ज्यों ज्यों सिर का पैर अपने ही सिर की छाया को लाँघने के लिए आगे बढ़ता है त्यों त्यों सिर की छाया आगे और आगे होती जाती है। यही बात बैन्दवी कला के विषय में भी है। चिति को उसी से बनी बुद्धि आदि से समझना असम्भव है। वह स्वात्मचैतन्य ही सभी प्राणियों का एक ही महेश्वर है। यह स्वतन्त्र है किसी पर आश्रित नहीं है। कर्त्ता–ज्ञाता रूप समस्त प्राणियों के हृदय में यह स्वात्मेश्वर सदा स्फुरित होता है। परन्तु इस प्रकार पाणितल स्थित हुआ भी महेश्वर मन्द भाग्य को मणि की अप्राप्ति के समान मोह के कारण सहस्र स्पष्ट युक्तियों से भी अप्राप्य ही रहता है। शरीर, प्राण, नीर, गत आदि स्थल रूप में पाये जाने वाले बाहरी पदार्थ तथा सुख, दुःख आदि अन्तःकरणगम्य कारण पदार्थ इसके अधीन है। परन्तु परम

प्रकाशात्मक परमात्मा किसी के भी अधीन नहीं है। इस प्रकार प्रमाणों से चित् तत्त्व की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध है यही संवेदन रूप में ही है।

इस प्रकार "अ" से "ज्ञ" तक स्वर और व्यंजनों का समूह पूर्णाहन्ता रूप है। उस पूर्ण रूप में विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण प्रपञ्च को अहं रूप में परामर्श करना ही सारभूत होने से परमशिव 36 तत्त्वों के स्वरूप से जगत् रूप के विस्तार को प्राप्त होता है।

अतः जगत् ही शिव है और शिव ही जगत् है। परशिव से भिन्न इस जगत् में कुछ भी नहीं है।

ग्रन्थसूची

1— चिति संकोचात्मा चेतनोऽपि संकुचित विश्वमयः। – प्र.हृ.0/4 सू. (प्रत्यभिज्ञा हृदयम्)

2— विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णाः .... । – प. प्रा.पृ.5 (परा प्रावेशिका)

3— तमेव भान्तमनुभाति सर्व
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। – कठ.उप.2–5/15 (कठोपनिषद्)

4— चैतन्यमात्मा । – शि.सू. 11 (शिवसूत्र)

5— स्वातन्त्र्यं, परमात्मनो, मुखमैश्वर्य, कर्तृत्व, स्फुरता सार, हृदयं, इत्यादि शब्दै। – प.प्रा.पृ.2 (परा प्रावेशिकता)

6— चिति स्वतन्त्र विश्वसिद्धि हेतु। – प्र.हृ./सू.पृ.20 (प्रत्यभिज्ञा हृदयम्)

7— नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्य विद्यात्मने। प्र.हृ.पृ.19

8— एतदेव जगत् प्रकाशरूपात् कर्तुः महेश्वरात् अभिन्नमेव ।
– प.प्रा.पृ.12 (परा प्रावेशिका)

9— तदब्रह्म परं शुद्ध शान्तमभेदात्मकं समं सकलम्।
अमृतं सत्यं शक्तौ विश्राम्यति भावस्वरूपायाम्।। – प.सा.43 (परमार्थ सार)

10— स्वात्मैव सर्वजन्तूनामेक एक महेश्वरः। –ई.प्र.का. 411 (ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका)

11— एवञ्च शब्दराभिज्ञमय पूर्णाहन्ता परमार्श सादत्वात्
परशिव एव षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकः प्रपञ्चः।
– प.प्रा.पृ.17 (परा प्रावेशिका)

काश्मीर शैव दर्शन के मूर्धन्य श्री उत्पलदेव

डॉ० बलदेव चन्द शास्त्री

भारत देश अपनी आध्यात्मिक विरासत के कारण विश्व में एक गुरु के रुप में विख्यात रहा है जब भी धर्म कि हानि हुई और अर्धम का उदय हुआ। तब तब इस पावन वसुन्धरा पर किसी न किसी रुप में दैवी प्ररेणा से किन्ही सिद्ध पुकषों का आविर्भाव होता रहा है जिससे लुप्त हुये सन्भार्ग का प्रकाश समस्त जन समूह के लिये विना किसी देश काल की सीमा वर्ग जाति उथवा विचारधारा से प्रभावित हुये कल्याणकारी रहा है।

9वीं शताब्दी का समय भारत के मुकुटमणि वसुधा के स्वर्ग प्राकृतिक एवं अध्यात्मिक सौन्दर्य के श्री निग्रह रुप कश्मीर में अत्यन्त प्रभावशाली रहा है। यह प्रदेश वहुदेववादी होते हुए भी शिव और शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा से अभिभूत रहा है। यहां का मूल धर्म शैवमत ही रहा है। परन्तु समय के प्रभाव से इसका लोप होता गया और अन्य ध र्मो विशेषकर वौद्धमत का प्रचार प्रसार बढता गया। इसका मूख्य कारण यहां के शासक वर्ग द्वारा वौद्धमत के प्रभाव में आकर उसको राजप्रश्रय देना था। परिणाम स्वरुप अद्धैत विचारधारा की अपेक्षा रहस्य–सम्प्रदाय की रक्षा के लिए जगत कल्याणार्य भववान शिव ने स्वयं अनुग्रह वश कुछ महानुभावों को प्रव्यजन अथवा अप्रत्यक्षन शक्तिपात का पात्र बनाया और सत्यप्रेरणा देकर परमार्थ शैवमत का प्रचार करने को कहा। इन महापुरुषों मे वसुगुप्त, भट्टकतलट, सोमानन्द और आयार्यवर उत्पलदेव आदि अत्यन्त महान व्यक्तित्व थे, जिन्होने पुनः इस मत की सुट्टढ नींव रखी और शैवमत की सुमार्जित एवं सुसंस्कृत रुप में अभिव्यक्त किया इससे जनता एवं शासकवर्ग के द्वारा यहां की मूल धरोहर (शैवमत) शैव धर्म में विश्वास जागृत हुआ और उनके, मनों में इसके एवं इसके आचार्यो के प्रति अत्यन्त सम्मानीय स्थान प्राप्त हो गया।

महाकवि कल्हण अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना राजतरङ्गिणी मे इस तथ्य को स्वीकार करते हुए करते है

अनुग्रहाय लोकानां भट्टश्रीकवलटादयः।

अवन्तिवर्मणः काले सिद्धः भुवमवातरन्।। रा० त० 5/65

यहां पर प्रयुक्त आदय शब्द वसुगुप्त भट्टकल्लट सोमानन्द एवं उत्पलदेव इत्यादि प्रमुख सिद्ध शैवाचार्यो का घोतक है वसुगुप्त एवं मट्टकतलट ने तो इस मत को एक धर्म के ही रुप में प्रस्तूत किया है। परन्तु सोमानन्द एवं उत्पलदेव ने इसे एक तर्क संगत वैज्ञानिक दर्शन का रुप दिया है। सोमानन्द को तर्क का कर्त्ता एवं उत्पलदेव को आत्म ज्ञान का व्याख्याता माना जाता है। मालिनीविजय वार्तिक में प्रकाण्ड शैवाचार्य अभिनवगुप्त इस तथ्य को स्वीकार करते हुए इन्हें आत्म–परमेश्वर के ज्ञान की सुगन्धि को सभी दिशाओ में फैलाने वाला मानते हैः–

सोमानन्दवोध उत्पलदेवविनिसृतः।
जयन्ति संविदामोदादिगन्तवि सारिणः।।

आचार्यउत्पलदेव ने अपने जीवन के सम्बन्ध में कुछ नही लिखा है परन्तु यत्किञ्चित तच्च उपलब्ध होते है, उनसे उनके अपने व्यक्त्वि पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। उनके गुरु का नाम सोमानन्द है। जो कश्मीर शैव दर्शन के एक सिद्ध एवं प्रवर्त्तक रुप में प्रसिद्ध हैं।एवं उनका सम्बन्ध अति विख्यात त्र्यम्बक सम्प्रदाय से रहा है। जिससे इस दर्शन का अविर्भाव एवं प्रसार हुआ है। उत्पलदेव अपने को उदयाकर का पुत्र वतलाते है। और ऐसी सम्भावलर की जाती है। कि यह सोमानन्द का ही पर्यायवायी नाम था। इनके पुत्रों में लक्ष्मणगुप्त एवं विभ्रभाकरका उतलेख मिलता है उनके एक सहपाठी का नाम पभाकर या/स्वामी साहिव कौल के अनुसार यह गुप्तपुर अथवा कश्मीरी में गोतपोर के निवासी थे जो श्रीनगर के उत्तरवर्ती कलीश्रीपुर (आधुनिक कलश्पुर) के कुछ फलांग नीचे पश्चिम की ओर स्थित है उनके एक अतिप्रसिद्ध विद्वान शिष्य राजानक श्री रामकण्ठ का वर्णन मिलता है , जो मुक्तारूण. का अनुज या। मुक्तारुण और काव्यशास्त्री आनन्दवर्धन राजा अवन्तिवमर्ण के दरवारी कवि थे। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर इनका स्थिति काल 850–950 ई० पू० के मध्य में विकसित हुआ प्रतीत होता है। यह एक वहुमुखी प्रतिभाशाली महान धार्मिक व्यकित्व के ये परोपकारी सरल ह्रदय साधु गृहंस्थी निरभिमानी प्रभुदास अनन्य ज्ञानी परम भक्त अद्वैत शैवी साधक अन्नन्य शैव निष्काम विशुद्ध प्रेमी आत्मा और परमात्मा की एकता के समर्थक, भक्ति सम्पदा के ग्राहक अद्वैत सिद्धि, अभिलाषी, परम पूजक, परमहंस जीवन्मुक्त, पूर्णविरक्त सिद्ध गुरु सर्वात्म देववादी

पुराणतत्त्ववेता समाज– सुधारक ज्योतिष एवं व्याकरण में विद्वान और प्रकाण्ड विद्वान आचार्य थे।

अपने इन सर्वोत्कृष्ट गुणों के कारण ही यह महान त्र्यम्बकं मठिका के प्रसिद्ध सात आचार्यो की गुरु परम्परा में गिने जाते है।

यह न केवल सोमानन्द के योग्य उत्तराधिकारी ही हुये अपितु इनका पुत्र लक्ष्मणगुप्त भी इनसे ज्ञान पाकर इनका उत्तराधिकारी वना।

वसुगुप्त (वसुमन्त्र) सोमानन्दं तभोत्पक्षाचायर्म्।

लक्ष्मणमभिनवगुप्त वन्दे श्री क्षेमगलं च।। (शा०ति०टी० 3.17)

कृतियां इनकी पसिद्ध कृतियों में शिवस्तोत्रावली प्रथम है,

जो अद्वैत भक्ति रस प्रधान है एवं इसमें शैव दर्शन के मूल रहस्यो का सारगर्भित है निरुपन दुसरी एवं सबसे प्रमुख कृति ईश्व रपत्यभिक्षा कारिका है,

इसमें स्वात्म–महेश्वर की पहचान पर तर्कसगत वल दिया गया है। इसकी महता का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है। कि इस कृति के नाम पर ही इस दर्शन को प्रत्यभिक्षा सिद्धान्त के रुप में प्रसिद्धि प्राप्त है जैसा कि सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य के उतलेख से स्पष्ट है कि कृति के तात्पर्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इन्होंने इस पर वृत्ति एवं विवृत्ति (टीका) ग्रन्थ की भी रचना की है इनकी अन्य रचना सिद्धित्रयी भी आते प्रसिद्ध है जो अजड़प्रभातृ सिद्धि ईशसिद्धि एवं सम्बन्धसिद्धि संक्षक तीन लघुकाव्य कृतियों कासंक्जन रुप है। इनमें चेतन प्रमाता सार्वभौम अधिष्ठाता ईश्वर एवं इनको परस्पर सम्बन्नध सहित उनका सम्बन्ध बताया गया है। अन्तिम प्रसिद्ध कृति शिव दृष्टि वृत्ति है। यद्यपि यह सोमानन्द की कृति शिव दृष्टि पर भाष्य रचना है, तथापि उसके तात्पर्य को सरल तर्कसंगत एवं सुभाजित वैक्षानिक रूप में अभिव्यक्त करने से यह भी मौक्षिक कृतियों का संक्जन रुप है। इनमें चेतन प्रमाता सार्वभौम अधिष्ठाता ईश्वर एवं इनको परस्पर सम्बन्ध सहित उनका सम्बन्ध बताया गया है। अन्तिम प्रसिद्ध कृति शिव दृष्टि वृत्ति है। यद्यपि यह सोमानन्द की कृति शिव दृष्टि पर भाष्य रचना है, तथापि उसके तात्पर्य को सरल तर्कसंगत एवं सुभार्जित वैज्ञानिक रूप में अभिव्यक्त करने से यह भी मौक्षिक कृतियों के समान ही लाभकारी है बहुत सम्भव है कि

इनके अतिरिक्त इन्होने और कृतियां लिबी हो परन्तु उनके सम्बन्ध में कोई जांनकारी उपलब्ध नही होती है उपर्युक्त कृतियों में से भी प्रत्यभिज्ञा टीका एवं शिव दृष्टि का अत्यधिक भागलुप्त हो चुका है यह सभी कृतियाँ छप चुकी है। इन कृतियों की प्रमूख विशेषता यह है कि समस्तशैव आगम रहस्य का सारतत्त्व इनमें अति सुरक्षित एवं स्वाभाविक रूप में चित्रित हुआ है। देवी रचना शिवसूत्रों का सार शिव दृष्टि है । जो 700 अनुष्टुप् छन्दो में निवद्ध है।

इसका यर्थाथ प्रतिविम्वन सरल एवं युक्तिपूर्वक मात्र190 कारिकाओ के रुपमें इन्होने ईश्वर प्रप्यभिक्षा के रुप में प्रस्तुत किया है। और इसका भी सारांश मा 104 सूत्रों में सिद्धित्रयी मे अभिव्यक्त कर दिया है। शिवदृष्टि वृत्ति का भाव गार्म्भीय चरम सीमा को पार कर गया है। और एक यथार्थ दर्शन के रुप में उभरा है। शिवस्तोत्रावली के विषय में मधुराज योगिन अपनी प्रसिद्ध रचना शास्त्र परामर्श की अति मार्मिक तुलना से मधुराज योगिन अपनी प्रसिद्ध रचना शास्त्र परामर्श की अति मार्मिक तुलता से इसे सुरसरी (गंगा) एवं राघमुक्तिदायिनी कहकर सम्वोधित करते हैः

सन्तमेव सूक्तिसरित परितः सहस्र स्तोत्रावली
सुरसरितसंध्यी न कचित्। या कर्णतीर्थमतिशय्य पुनाति पुंसः।
श्री कण्ठनाञ्नगरीमुपकण्ठयन्तिः शा. परा. स्तो० 78

आचार्य उत्पलदेव के अनुसार एक परंमसता परमार्थसत्य है यह प्रकाश और विमश रुप है। तात्पर्य यह है कि इसे अपने स्वरुप के अस्तित्व के साथ–2 इसकी प्रतीति (Awareness) भी होती रहती है। यदि ऐसी वात न होती तोयह धयदि मान्ति जड़ रुप ही होती, क्योकि स्फरिकमणि इत्यादि का भी प्रकाश होता ही है, परन्तु उसमें अपने अस्तित्व की प्रतीति नही होती स्वभाव प्रकाशस्य विमर्श विदुः अन्यया प्रकाशोऽर्योपरकोऽपि स्फटिकादि जडोयमः। शैव ने इसी प्रकाश को शिव एवं विमर्श को शम्ति से अनकी उष्मा कभी पृयक नही होती है अथवा जैसे पुष्प में उसकी सुगन्धि सदैवविद्यमान ही रहती है, उसी प्रकार शिव और शक्ति कभी पृयक नही होते है। इसकी परम अभेदना के सामरस्य को ही परमशिव, परासंवित परानाक पराशक्ति महामातृका पराहन्ता अथवा परमसत्ता कहा जाता है शिव शम्यों भेदः शैवे जातु न

वर्ण्यते। यथा आने ओष्ण्यो न कदाचित पृयग्भवेत्" यह परमसत चित, आनन्द इच्छा ज्ञान, और क्रिया शक्तियों से सदैव सम्पन्न हुई स्फूप्ति करती है। सृष्टि स्यिति, संहार, तिरोधान औश्र अनुग्रह रुप में पञ्चविध ाकृत्य सततकरती रहती है। यह जब समस्त जगत् प्रपञ्च को अपने साय एकात्म्य भाव से प्रकाशित करती है, तो इनकी यह अवस्था विश्वोत्तीर्ण अथवा अनुत्तरा कही जाती है। परन्तु जब यह अपनी इच्छा से अपने को ही आधार बनाकर अपकी शक्तियॉ कोही नगर–दपर्णवत् विपरीत क्रम से जगत केरुप मे शिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त छंतीस तत्वों के द्वारा आभासित करते है। तो इनकी यह अवस्था विशवमय अथवा शक्तिमय कहलाती है। अतः बेदान्त की तरह जगत् शुन्य अथवा भ्रान्ति रुप नही है। वह एक सत्यता है शिस्तोत्रावली इसका स्पष्ट प्रमाण है–

क्वचिद् भवान् कवचिद् भवानी सकलार्थागमगर्भिणी प्रधाता। परमार्थदृष्टया तु न भवतो न देव्या न जगत्त्रयस्य अपि भेद आगम शास्त्र भी एक सा ही करते है:–

शक्ति शक्तिमांश्च पदार्थद्वयं उच्यते। शक्त्यः तु जगत्कृत्स्नं शक्तिमांच्चं तु महेश्वर शिव सूत्रों में भी यही सत्य उद्धाशित किया गया है:– स्वशक्तिप्रचयोऽस्य शिवम् (शि० सू० (3130) आचार्य उत्पलदेव कहते है कि स्वात्म महेश्वर का कर्तायन एवं और यह सतत अनवच्छित्र अस्तित्त्व है, बोद्धों द्वारा मान्य क्षणिक नही इसका स्पष्ट प्रमाण आत्मा का स्मतार्पन है, यदि वौद्धों द्वारा मान्य आत्मा क्षाणिम रुप होती तो तो जगत् का व्यवहार ही लप्त हो जाता। परन्तु सोने के पश्चात्
जागेन पर प्रत्येक प्राणी द्वारा पूर्व कार्य के अनुसन्धानपूर्वक अग्रसर होना सिद्ध ही है। अतः आत्मा एक है एवं वह कर्त्ता, ज्ञाता तथा स्मर्ता भी है। अतः आत्मा वेदान्ती ब्रह्म को निक्रिय रुप मानते है– परन्तु इन्होंने क्रिया के कारण ही उनका मोहस्वरूप माना है। स्वतः सिद्ध आत्मा परमेश्वर का अनुभूति मोह के कारण नही होती है। यह मोह अथवा माया परमसत्ता ही एक शक्ति है, जो उनकी स्वातन्त्र्य इच्छा से ही जगत् लीला के लिये उनके पूर्ण स्वरुप मे अपूर्णता रुप आणव मल, अपने से सभी की पृयकता के रुप मे मायीय मल तथा शुभाशुभ कर्मो के संस्कार वहा नाना मोतियों में

गमन के कारण कार्यमल के रुप में आत्माातित होती है। इनके प्रभाव से शिव अपने के बद्ध जीव समझने लगता है। उसकी अयाह शक्तियां सीमित हो जाती है। परन्तु इसके विपरीत जब शक्तियों के अविष्कार से अथवा स्वस्वरुप के परमार्थ ज्ञान से अपने शिवत्व रुप की पहचान हो जाती है, तो पुरह शिवभाव की प्राप्ति हो जाती है। शैवदर्शन प्राणायाम, ध्यान, धारण इत्यादि के कठोर उपायों की अपेक्षा आत्म–परमेश्वर की प्रत्यभिज्ञा के रुप में सरल उपाय प्रस्तुत करता है जिससे संसार में रहते हुये ही जीवन्मुकि मिल जाती है।

सर्वोऽयं मम विभव इत्येव परिजानता। क्रियानां प्रसरेऽपिमहेशता।।

ई० प्र० का० 4112

व्याकरण एवं शैवसिद्धान्त की दृष्टि से पश्यन्ती वाणी का विवेचन

डॉ.सच्चिदानन्द शर्मा
असि.प्रोफेसर
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
जम्मू परिसर

शैवमतावलम्बियों ने गणमान्य सोमानन्द के द्वारा ज्ञान–शक्ति को सदाशिव स्वरूप माना गया है।

यही वैयाकरणों के मत में पश्यन्ती या पर ब्रह्म रूप परावाक् है। अनादि अलक्ष्य परब्रह्म की अक्षर शब्दरूप है, यही पश्यन्ती नामक परा वाक् है। यही अन्तः पश्यदबस्था बाला भोक्ता के रूप में चैतन्यस्वरूप आत्मा समस्त शरीरों के रहकर भोगों को भोगता है। भर्तृहरि ने कहा है[1]– भोक्तृभोक्तव्यरूपेण । भोगरूपेण च स्थितिः।

शैव दृष्टि में पश्यन्ती रूपवाला आत्मतत्त्व अर्थबोधमेच्छा से युक्त होकर मनोविज्ञान रूप में वर्तमान वह प्राणवायु जिसका अपर नाम बिन्दु और नाद है इसमें सम्मिलित होकर मध्यमा वाक् कहलाता है[2]। इसे वाक्यपदीयकार ने कहा –

प्राणो वर्णानभिव्यज्य वर्णेष्वेवोपनीयते।

वह मध्यमा वाक् कण्ठ तालु आदि स्थानों में पहुंचकर बाह्यपदार्थो को प्रकट करने की इच्छा से प्रयुक्त होकर वैरवरी वाणी घटादि पदार्थों के परिणत होकर चक्षु आदि का विषय बनता है। नागेशभट्ट ने शैव सिद्धान्त– "परावाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभि संस्थिता हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैरवरी कशटदेशगा" इस तन्त्र शास्त्रीय मत के आधार पर वाणी के चार भेदों परा, पश्यन्ती आदि को स्वीकार किया है।

भर्तृहरि ने वाणी के तीन भेदों को स्वीकार किया है[3]।

वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदुदातम्–
अनेक तीर्थ भेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्।।

आधन्त रहित अक्षर शब्द तत्त्वरूप ब्रह्म घटपदादि पदार्थ के रूप से परिणत होने से संचार का सृष्टि क्रम चलता है।

"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दंतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।[4]

वाग्रूपता के विना ब्रह्मतत्त्व का प्रकाश सम्भव नहीं है। शब्दब्रह्म में निष्णात व्यक्ति परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। वैयाकरणों ने शब्दब्रह्माद्वैत का प्रतिपादन किया है पश्यन्ती वाणी विभाग रहित तथा देश, काल, क्रम से रहित है। यदि पश्यन्ती अविभागा और सर्वतः संहृतक्रमा है, तो "पश्यन्ती" यह संज्ञा क्यों है?

इसका तात्पर्य है पश्यन्ती रूप, दिशा कालादि विभागों के साथ ही पदार्थो को देखती है, इसी लिये इसे पश्यन्ती कहते हैं। अगर यह पदार्थो को न देखे तो पश्यन्ती मिथ्या हो जायेगी तब इसे परमतत्त्व नहीं कहा जा सकता है।

यह यह वाणी रूपादि विभागों के साथ पदार्थो को देखती है तो इसे "अविभागा" या संहृत क्रमा कैसे कहा जा सकता है। यह लक्षण ही नहीं बनेगा "अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृत क्रमा"।

पश्यन्ती का अर्थ है–पृथग्दृश्यमान वस्तु की ओर अभिमुख होना तो यह अविभागा कैसे हो सकती है। वैयाकरण स्फोट और पश्यन्ती दोनों को नित्य मानते हैं, क्यचा यह दोनों शब्द समानार्थ है केवल शब्द मात्र का भेद है, या दोनों भिन्न–भिन्न है यह द्वैतापत्ति होती है। अंगुली की नोंक पर सौ हाथियों का झुंड है इस तरह के असत्यार्थ की प्रतीति स्फोट के द्वारा होती है पर पश्यन्ती सत्यार्थ का ही प्रकाश करती है अतः यहां यह अर्थ असत्य है यही द्वैतापत्ति है। शिवदृष्टि ग्रन्थकार सोमानन्द कहते हैं – वाणी कर्मेन्द्रिय एवं अतिस्थूल है, इसे ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जो इन्द्रियत्व वाणी में है वहीं इन्द्रियत्व हाथ, पैर आदि में भी है, तो हाथ एवं पैर आदि को ब्रह्म क्यों नहीं माना जातां है।

वैयाकरण कहता है यह वाणी कण्ठतालु आदि स्थानों मेंसूक्ष्मरूप से आक्रमण करने से ब्रह्म है, हाथ पैर आदि इन्द्रियों में यह शक्ति नहीं है अतः इसे ब्रह्म नहीं मान सकते ।

प्राणापानादि पञ्चवायुतत्त्वों को भी ब्रह्म कहना चाहिये, इस सम्बन्ध में विचार करते हुए कहते हैं– प्राणापानादि पाँच वायु तत्त्व भी

तो हृदय आदि प्रदेशों में सूक्ष्म रूप में आक्रमित होते हैं अतः इन्हें भी ब्रह्म कहना चाहिये। प्रवृत्तिकाल में प्राणादि वायु का भी शरीर के अन्दर (संचार) अर्थात परामर्श होता है।

वायु आदि पंच प्राणों के ब्रह्मत्व का खण्डन करते हुये कहते हैं—वाणी के उपासक को वाणी की अधिश्ठात्री देवी वागीश्वरी सिद्धि प्रदान करती है, यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि योगशास्त्र में समस्त इन्द्रियों के महाभूतों को धारण करने से सबकी अधिष्ठात् देवता भिन्न—भिन्नहैं, अगर ऐसे प्रत्येक के देवता को ब्रह्म मानें तो सभी ब्रह्म होने लगेंगे।

इसलिये ब्रह्मा द्वारा प्रणीत "योग सांख्य, रूपशास्त्र रचना को छोड़कर अपनी बुद्धि से शास्त्र रचना करना ठीक नहीं। सोमानन्द नाथ कहते हैं शास्त्रों में हाथ—पैर आदि इन्द्रियों को ब्रह्म नहीं माना गया है इस कारण वागिन्द्रिय को भी ब्रह्म नहीं मानना चाहिए ।

सांख्य दर्शन के सिद्धान्तानुसार वाणी कर्मेन्द्रिय है यह कथन कल्पनामात्र है, वस्तुतः यह सत्य कथन नहीं है, कयोंकि परमतत्त्व का जब उन्मेष होता है तो उसका स्वभाव जिसे विमर्श कहते हैं अनुभूत होने लगता है। यह अनुभूत विमर्श ही वाणी के रूप में स्फुटित होता है, यह विमर्शानुभाव ही प्रथमा वाक् है। हाथ पैर आदि में वैसी अनुभूति नहीं है, अतः वागिन्द्रिय ही परमतत्त्व है।

शैव सिद्धान्तवादी वैयाकरणों के द्वारा मान्य "पश्यन्ती" वाणी पर आक्षेप करते हुये कहते हैं—यदि वैयाकरण "पश्न्यती" को मानते हैं तो इसमें पश्यन्तीत्व होना चाहिये। पश्यन्ती वर्तमान कालिक क्रिया है, दृश् धातु सकर्मक है तो पश्यन्ती धातु का कर्म क्या है?

यदि बाह्य घट पटादि पदार्थ कर्म है ऐसा मानते हो तो ये पदार्थ सत् है या असत् यदि सत्य है तो वैयाकरणों का यह सिद्धान्त खण्डित होता है—"विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः"। क्योंकि दर्शन तो अदृष्ट पदार्थ का होता है, जो सत्य है वह अदृष्ट कैसे हो सकता है, इस प्रकार जब उसका दर्शन नहीं होता तो वह पदार्थ असत्य है, असत्य पदार्थों का दर्शन कराने वाली "पश्यन्ती" सत्य कैसे हो सकती है। यदि यह पश्यन्ती असत्य है तो, असत्य पश्यन्ती को ब्रह्मतत्त्व कैसे माना जा

सकता है। इन तार्को के आधार पर सोमानन्द पश्यन्ती को ब्रह्मतत्त्व स्वीकार नहीं करते हैं।

सिद्धान्त शैव का मत है कि परा, पश्यन्ती मध्यमा, वैरवरी ये चार वाणियों हैं, और ब्रह्म इनसे अलग है। पश्यन्ती आदि वाणियों परावस्था में परब्रह्म से संगत होकर एकरूप में स्थित है।

वाचस्पति परमेश्वर अपनी ज्योति से, अपने से अभिन्नं वस्तु समुदाय को नित्यभासित करता है, इससे इच्छा जागृत होती है और यही सृष्टिक्रम का कारण बनता है।

वैयाकरण मत में पश्यन्ती वाग्रूपी शब्दब्रह्म अपनी अपरिमित शक्तिवाली माया के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों की सृष्टि करता है।

[5]नागेशभट्ट पश्यन्ती के सम्बन्धा में कहते हैं– "नामिपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनाभिव्यक्ता मनोगोचरी भूता पश्यन्ती वागुच्यते।" प.ल.म.स्फोट निरूपण)। परावाङ्मूलचक्रक्रस्था पश्यन्ती नाभि संस्थिता। हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैरवरी कण्ठदेशागा। वैश्वर्या दृकृतोनादः परश्रवणगोचरः।

मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते। उच्यते। परा और पश्यन्ती वाग्रूपी ब्रह्म योगियों की समाधि में निर्बिकल्पक और सविकल्पक ज्ञान का विषय कहा जाता है।

शैव मत में पश्यन्ती सम्यग् ज्ञान नहीं है अपितु विज्ञानाभास है। भर्तृहरि ने भी "धातु समीक्षा" नामक ग्रन्थ में कहा है "परमतत्त्व"..जो सम्यक् ज्ञानाधिगम्य है दिग्देशकालादि से अनवच्छिन्न है।

वैयाकरण आक्षेप करते हुए कहते हैं कि जिस तरह आप पश्यन्ती को प्रमाणहीन मान कर अस्था असत्य सिद्ध कर रहे हैं, इसी प्रकार परमतत्त्व शिव के बारे में भी जगातिक प्रमाण न मिलने के कारण वह भी असत्य है। सोमानन्द इसका खण्डन करते हुए अपनी युक्ति प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, शिवद्वैत मत में शिव की सम्पूर्ण शक्ति का ही विकास यह संसार है। जगत् शिवरूप होने के कारण शिव जैसा ही सत्य है, जब कि वैयाकरण मत में शब्दाद्वैत पक्ष में इस संसार को विवर्त मानते हुए असत्य माना गया है।

वैयाकरण मत में शब्दतत्त्व ग्राह्य विषय है और वाक् तत्त्व

ग्राहक अर्थात् करण है, इस दोनों का अभेद ही परमार्थ तत्त्व है।

"ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च द्वे शक्ती तेजसो यथा ।
तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगिव स्थिते।।[6]

शैव पश्यन्ती को क्रिया मानते हैं, क्रिया का विस्तार तब तक नहीं होता, जब तक चेतन आत्मा के साथ उसका कार्योन्मुख रूप से उल्लास न हो, चित्त और क्रिया का सामरस्य होने पर क्रिया ज्ञान में, ज्ञान इच्छा में मिलकर क्रमरहित हो जाती है।

ज्ञान के विषयभूत समस्त पदार्थ चित्त से अतिरिक्त न होने के कारण शिवस्वरूप है, इसी तरह वागिन्द्रिय भी शिवस्वरूप है, वह परमतत्त्व नहीं है।

वायु के अभिघात से जो शब्दोत्पत्ति होती है वह वागिन्द्रिय उसका करण है, उत्पन्न शब्द स्वयं शिव है, सब कुछ शिवात्मक है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।[7]

इस प्रकार ज्ञान को चित् और चित् को शिवस्वरूप मानकर वागिन्द्रिय को भी शिवरूप मानकर इसे ही परमतत्त्व के रूप में सोमानन्द ने स्वीकार करते हुए पश्यन्ती का खण्डन किया है।

1— वाक्यपदीय 1—4
2— वाक्यपदीय 1—115
3— वाक्यपदीय 1—143
4— वाक्यपदीय 1—1
5— परमलघुमञ्जूषा स्फोट निरूपणम्
6— वाक्यपदीय प्र.का. 55
7— शिवदृष्टि 2य आह्निक

ललेश्वरी तथा त्रिकं शास्त्र

पुष्कर नाथ रैणा
96/7वी,
मनोरमा बोर्डी
तालाब तिलो,जम्मू–180002

भारत देश का मुकट मणि कश्मीर हर रंग से मधुर उपजाऊ क्षेत्र रहा है। चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो या दर्शन सिद्धान्त का, कला, इतिहास अथवा संगीत प्रत्येक क्षेत्र में संगठित संस्कृत भाषा ने इनको चार चांद लगाया है। सोमानंद, उत्पलदेव, अभिनव गुप्त, क्षेमेन्द्र, कल्हण पंडित इत्यादि ।

संगीत रत्नाकर के रचयिता महान आचार्य शारंगदेव, वाग्भट्ट आदि का नाम सर्वविधित ही है। कश्मीर संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। यह कश्मीरी विद्वान ही हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है।

चौथी शताब्दी के "विज्ञानपतिमात्रतासिद्धि" ग्रंथ के रचयिता वासुवंधु कश्मीरी थे जिन्होंने अपने ग्रंथ में बुद्ध मत पर गहन चर्चा की है।

महान शिव आचार्या ललद्य 1335 । ऋषि परंपरा के प्रवर्तक एवं नूरनामा के रयिचता नुन्दऋषि 1377–1444 । लीला काव्य कर्त्ता परमानंद. 1794–1879 । अलंकार शास्त्रज्ञ श्री वाग्भट्ट, श्री म्यरज् काकजी, श्री कृष्णजू राजदान 1850–1926। पीर पंडित पादशाह 1637–1695 तथा स्वामी गोविंद कौल वनपूह 1882–1973 आदि कितने ही शाक्तिशाली महापुरुष इस भूमि में उत्पन्न हुए हैं। अरिनिमाल, श्रीभट्ट तथा अन्य कई महान आत्माओं ने भी समाज को संभालने में अपना योगदान दिया है। प्रत्येक महान आत्माओं की अपनी अपनी सराहनी गाथा है।

भगवान शिव तथा माता पार्वती की क्रीड़ास्थली, भारत के सांस्कृतिक एवं अध्यातिमक केंद्र, अद्वितीय सुंदर तपोभूमि कश्मीर या "कशीर" से सारा संसार परिचित है। यहां की कश्मीरी हिंदू मातृशक्ति

ने अपने आयामों से अद्वितीय दायित्व निभाया है। इन्होंने ने कूटनीति, राजनीति, काव्य, समाज तथा धर्म के क्षेत्र में नेतृत्व संभाला है, जिन में परम ज्ञानी पंडित मदन मिश्र की पत्नि उमयभारती (8वीं शताब्दी) जिन्होंने ने शंकराचार्य को अपने तर्क शक्ति से प्रभावित किया था । यशोवती (महाभारत समय) कुशल प्रशासक सुगंधा देवी (लगभग 902ई) रानी दीदा (95.–1001) तथा कोटा रानी (लगभग 1300 ई.) विशेष हैं।

कश्मीर के संतों की अविरल धारा में योगिनी एवं उच्च कवत्रियी माता ललेश्वरी (ललद्यद, लल) का नाम संसार भर में प्रसिद्धि पा चुका है। वह अध्यात्मिक क्षेत्र में परिपूर्ण तथा अपने वैदिक एवं त्रिक शास्त्र संबंधी योगिक अनुभवों को एक प्रभावमयी रस पूर्ण तथा सशक्त कविता द्वारा लोक भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करने में समर्थ रही है, जिस से कश्मीरी भाषा को भी दृढता प्रदान हुई । यही विशेषताएं उन को कश्मीर में सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। उनकी आनंदमयी अमृतवाणी आज भी वैसी ही नूतन, ग्राह्य तथा लोक प्रिय है, जैसी पहले थी।

ललेश्वरी की काव्य रचना को वाख कहा गया है। प्रत्येक वाख में चार चार पदों की रचना है। जिन में 1,3 तथा 2,4 तुकबंदी है। जैसे–

अथ् मबा त्रावुन खर बा ।
लुक् ह्ंज़ क्वंग् वा'र ख्ययी।
तति कुस वा दारिय थर बा ।
ये'ति न'निस करतल प्ययी।

अर्थात्, अपने मन रूपी गधे को खुली ढील मत दो । वह किसी दूसरे की केसर की क्यारी को चट कर जाएगा अर्थात् अवांछित कर्म कराएगा । हानि तो गधा करेगा और दण्ड तो तुझे ही मिलेगा तेरे बिना दण्ड को भोगने के लिए स्वयं को कौन प्रस्तुत करेगा । जहां बचाने वाला कोई भी नहीं होगा ? दूसरे शब्दों में कि कर्म तो मन करता है और पीढ़ा शरीर को सहना पड़ती है। मन को नियंत्रण अर्थात काबू में न रखने से मनुष्य स्वयं ही कष्ट भोगता रहता है।

इसी प्रकार उनका प्रत्येक वाख अर्धत्त्व का प्रतीक है। हम कह सकते हैं कि इनके रचे वाख अर्थात् पद सूत्र से कम नहीं । अब संक्षेप में ललेश्वरी द्वारा त्रिक् सिद्धांत के अनुभवों की समीक्षा करते हैं।

च्य दीव् गरतस त् धरती सज़ख । 1
च्यय दीव् दितिथ क्रन्ज़न प्राण । 2
च्य दीव् ठनि रुसतुय वज़ख । 3
कुस ज़ानि दीव् चोन परिमाण । 4 तंत्रालोक (1,92)

अर्थात, हे देव, शिव ! आप आकाश धरती के सृजक (स्रष्टा) हो । आप ने अस्थिपंजरों (जीवों के शरीरों) में प्राणों का संचार किया है, आप ही हे प्रभु, चोट किये बिना ही बजते हो । अर्थात् आप शब्द रूप ब्रह्म हे, आप का विस्तार कौन जान सकता है ?

ललेश्वरी ने प्रश्न उत्तर द्वारा कई गुथियों को सरल शब्दावली में सुलझाया है। "मालिणिविजयवात्तिका" के सूत्र को ललेश्वरी ने अपनी भाषा में सरल ढंग से समझा है।

प्रश्न –

कुस डिंगि त् कुस ज़गि ।
कुस सर व'सि तेलि ।
कुस हरस पूज़ि लागि ।
कुस परम पद मेलि ।

अर्थात, ललेश्वरी ने चार प्रश्न किये हैं –

1– परमार्थ के रास्ते में कौन चंचल रहेगा या भागेगा और कौन एकाग्रता से ताक में रहेगा ?

2– कौन सर (झील) पांचों नदियों में तेज़ी से पानी का संचार करने योग्य है ?

3– कौन शिव की पूजा करने योग्य है?

4– कौन सा परम पद (मिलने योग्य है) मिलेगा ?

ललेश्वरी स्वयं ही इसका उत्तर देती है –

उत्तर –

मन डिंगि त् अको'ल ज़ागि ।
डा'ड्यसर पंच् यंदि व'त्रि तेलि ।

स्वव्यच़ा'र् पो'न्य हरस पूज़ि लागि ।
परम्पद च़ीतन शिव मेलि ।

अर्थात् ललेश्वरी अपने चारों प्रश्नों का क्रमशः स्वयं ही उत्तर देती है कि अहंकारी का मन चंचल रहेगा । किंतु सजग (शिव की) ताक में रहेगा । भरा हुआ सर तीव्र गति से पांचों नालियों द्वारा सींचे गा । अर्थात् अनंत शक्तियुक्त परमशिव रूपी सर वेग से पांचों दिशाओं, पांच–महाभूतों, कोषों, इन्द्रियों, में शक्ति संचार करेगा, तथा पो'न्य अर्थात् शुभ विचारशील पुण्यवाण पुरुष ही परमशिव की पूजा करने योग्य हैं एवं चेतन शिव पदवी प्राप्य योग्य है।

परनिमन्न तडागपाणीयम कः प्रवर्तेयितम्क्षमः।
परिपूर्णततस्तस्मिन प्रवाहाः सर्वतो मुखः।।

मालिणिविजयवार्त्तिका 1–245–246

प्रश्न– "कौन कम पानी के जलाशय को किनारों तक भरकर बाहर छलकाएगा ?

उत्तर– केवल एक ीारा चश्मा ही हर दिशा में नदियों को बहाएगा, 'कश्मीर शैविज़म' बलजी नाथ पंडित पृष्ठ 12 पंक्ति 11 ।

प्रश्न – शिव गुर तय कीशव पलनस ।
ब्रह्मा पायर्‌यन व्लस्यस ।
यूगी यूग् कलि परज़ान्यस ।
कुस दीव अश्ववार प्यठ चढ्‌यस ।

अर्थात्, यह एक आध्यात्मिक पहेली है जिस में ललेश्वरी पूछती है कि शिव एक घोड़ा है और केशव उसका पलना (काठी) तथा ब्रह्मा रिकाब बनकर प्रमतीक्षा करते हुए झूम रहा है। योगी जिसको योग रुचि द्वारा पहचानता है। कौन है वह देव जो घुड़सवार के रूप में इस घोड़े के ऊपर चढ़ने वाला या बैठने वाला हो सकता है ?

पलना – भोज ढोने के समय घोड़े या गधे की पीठ पर रखा जाता है। यह चमड़े का ज़ीन नहीं है यह कपड़े सूतली तथा तीलियों से बनाया जाता है।

'योग कलि'– योग की तकनीक द्वारा

उत्तर–

अनाहत ख–स्वरूफ शुन्यालय ।
यस नाव न वर्ण न गुथुर त् र् फ।
अहम विमर्ष नाद व्यद्य यस वो' न ।
सुय दीव अशववार प्यठ चड्यस ।

अर्थात्, ऐसे घोड़े पर चढ़ने वाले घुड़सवार के बारे में स्वयं ही उत्त देती है, कि जो अनाहत अर्थात ओम शब्द रूप है, आकाशवत शुन्य क स्रोत है, उसका कोई नाम वर्ण गोत्र तथा रूप नहीं है। अहं विमर्ष ना बिंदु रूप की जिस को पहचान तथा समझ है और सदा उसी में स्थि है। वहीं पूर्ण साधक रूपी देव घुड़सवार इस घोड़े पर चढ़ सकता है 'अशववार'– सिद्धहस्त घुड़सवार । 'अहम विमर्ष'–मैं शिव हूं' यही भा रहना । अनाहत–बिना चोट किए बाहर से न सुनाई देने वाला शब्द अर्थात ओम शब्द ।

यहां त्रिक योग में शांभव उपाय द्वारा साधक की अनुत्तर अवस्था का वर्णन है। जो परम शिव का रूप है। नीचे दिए दो वाखों में शांभव, शाक्ति तथा आणव उपायों में से शांभव योग द्वारा अद्वैत अवस्था प्राप्त करने की भूमिका का वर्णन है जो त्रिक् में सर्वप्रथम कराया जाता है। (कठिन से सरल की ओर विधि)। दूसरे वाख में उस अवस्था के बारे में साधक को स्मरण कराया जाता है जिस अवस्था में उसे जागरूक रहना है। अर्थात शांभवी स्थिति का वर्णन है।

अभ्या'स्य सविकास लयि व्वथू।
गगनस सगुन म्यूल समि च्रटा ।
शून्य गो'ल त् अनामय मो'तू।
'युहय व्यपदीश छुय़ बटा ।

अर्थात, अरे पंडित साधक ! अभ्यास द्वारा अपना विकास पाने हेतु लीन होने का प्रयत्न कर । सगुण रूप को गगन या शून्य अर्थात निर्गुण से मिलाकर फिर शून्य का भी विचार त्याग । तब अनाम ही शेष रहेगा। वही तेरा अद्वैत रूप अर्थात परम शिव का स्वरूप है। यही तेरे लिए उपदेश या रास्ता है इसी को अपना कर चल ।

वाख मानस क्वल अक्वल ना अते।
छ'वपि मुदरि अति ना प्रवीश ।
रोज़न शिव शक्ति ना अते।
मो'तयय कोह त् सुय व्वपदीश ।

यहां परम शिव की अवाक् अवस्था का वर्ण है अर्थात, वाणी, मन, कुल, अकुल (समस्त सृष्टि) इधर नहीं है। मौन मुद्रा द्वारा यहां प्रवेश नहीं होता । शिवशक्ति इधर नहीं रहते अब शेष जो कुछ रहता है उसी को पाने का उपदेश ले और उसे प्राप्त कर । इस पद में शांभव उपाय की स्थिति का निरूपण है जिसमें निश्चिंत अवस्था (थाटल्यस स्टेट–कश्मीर शैविज़म, स्वा. लक्षमण जी, अध्याय 5, पृश्ठ 33) का वर्णन है साधक को इसी अवस्था में रहकर जागरूक रहना पड़ता है। यह जागरूकता इतनी प्रबल होती है कि दूसरे उपायों की आवश्यकता नहीं रहती । इसमें इच्छा शक्ति की प्रधानता है। इस अवस्था में वाणी (पश्यन्ति से मध्यमा से वैखुरी की ओर यात्रा मन के विशय अथवा मन का हस्तक्षेप वहां नहीं है, 'क्वल' (36 तत्त्वों का कुल या कुटम्ब जैसे पांच महाभूतों का कुल अथवा पांच सूक्ष्म घ्राणादि तत्वों का कुल, कर्म एवं ज्ञान इंद्रियों का कुल, अहंकार, छः कुंचिकाओं तथा शुद्ध तत्वों का कुल अर्थात सृष्टि प्रवेश) । अक्वल अर्थात कुल से परे (तीन गुण, सत्व, रजस, तमस जो तत्त्वों की परिधि में नहीं आते) जो हैं, इस अवस्था में विद्यमान नहीं । मौन रहने से भी इस अवस्था में प्रवेश नहीं होता है। (इन दोनों वाखों में गुरु का उपदेश निहित है।) इस अवस्था में शिव शक्ति का भी संकल्प नहीं शेश रहता है वहीं शांभवी अवस्था है। यह परमशिव की अवस्था है जहां मन वाणी आदि सब लय होकर शेष कुछ भी नहीं रहता है।

'अभ्यासेन लयमनेतिदृश्येशुन्यतं आगते साक्ष्यरूपं शेष इति अनामयम्। वाङ्मनसं च तन्मुद्रे शिवशक्तिकुलाकले यत्र सर्व इदमलीनम् उपदेशं परम तु तत्त । भास्कराचार्य।

इसी प्रकार के ललेश्वरी द्वारा रचे कई सारे वाख ऐसे हैं जिन में उनके अनुभव शिव दर्शन अर्थात त्रिक् सूत्रों के साथ मेल खाते हैं।

काश्मीर शैवदर्शन में तत्त्वों का विवेचन

विद्यासागर
शोधच्छात्र, एम.फिल्
संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

अत्यन्त प्राचीनकाल से काश्मीर से कन्या कुमारी तक और अटक से कटक तक सम्पूर्ण भारत में शैवदर्शन पर आधारित शैव धर्म का प्रचार होता रहा है। इस दर्शन का मुख्य रूप से प्रचार एवं प्रसार काश्मीर प्रदेश में हुआ इसलिए इसे काश्मीर शैवदर्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम माहेश्वर दर्शन भी है। जिस प्रकार बरगद का बड़ा वृक्ष अपने बीज में शक्ति रूप में विद्यमान रहता है उसी प्रकार यह चराचर विश्व शक्ति रूप में महेश्वर के हृदय में विद्यमान रहता है।।

भारतीय दर्शनों का एक अन्य वर्ग तान्त्रिक दर्शनों का है। दक्षिण भारत के प्राचीन पाशुपत दर्शन, शैव सिद्धान्त और शिवाद्वैत दर्शन मूलत5 तान्त्रिक दर्शन है। क्योंकि आगम शास्त्र तथा आगमिक सन्तों के भजन और उपदेश ही उन दर्शनों के प्रेरणास्रोत रहे हैं। लेकिन इन तान्त्रिक दर्शनों को भी प्रायः वैदिक दर्शनों के वर्ग में ही रखा गया है, क्योंकि कई तान्त्रिक–आचार्यों ने वेदों और तान्त्रिक आगमों को समान रूप से प्रमाण माना है। काश्मीर से सम्बन्धित होने के कारण इसे काश्मीर दर्शन कहते हैं। काश्मीर शैवदर्शन एक ऐसा दर्शन है जो अपने शुद्ध आगमिक स्वभाव को न छोड़ते हुए वैदिक धर्म को स्वीकार किये रहता है। तन्त्रालोकाकार के अनुसार साधक को गर्भाधान से लेकर विवाह के समस्त संस्कारों को वैदिक विधानों के अनुसार निभाना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार वेदों में कहा गया वर्णाश्रम धर्म और कर्मकलाप–धर्म ही जनसाधारण के लिए सर्वोत्तम धर्म है। इस प्रकार यह दर्शन वैदिक धर्म का विरोधी न होकर उसका परिपोषक है। जहां तक मोक्ष प्राप्ति के उपायों की श्रेष्ठता की बात है, काश्मीर शैवदर्शन वैदिक मार्ग की अपेक्षा कौलमार्ग, त्रिकमार्ग आदि आगमिक उपायों को ही सर्वोत्तम मार्ग स्वीकार करता है। इस प्रकार काश्मीर शैवदर्शन वैदिक धर्मों का परिपोषक शुद्ध आगमिक दर्शन है।

काश्मीर शैव दर्शनानुसार 36 तत्त्व हैं। इन तत्त्वों का एक लघुग्रन्थ है जिसे "पञ्चत्रिंशतत्त्वसंदोह" कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें शैवदर्शन के 36 तत्त्वों का विवरण प्रस्तुत किया है। "षट्त्रिंशतत्त्वसंदोह" का शाब्दिक अर्थि है – 36 तत्त्वों कासमुच्चय या राशि, इस लघुकाय ग्रन्थ का काश्मीर शैवदर्शन में वही स्थान है, जो स्थान "सांख्यकारिका" का सांख्य दर्शन में और "वेदान्त सार" का वेदान्त दर्शन में है। इस ग्रन्थ के लेखक आचार्य अभिनवगुप्त के प्रधान शिष्य आचार्य खेमराज थे । उन्होंने "षट्त्रिंशतत्त्वसंदोह" के अतिरिक्त "प्रत्यभिज्ञाहृदयम्" पराप्रवेशिका स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की ।

काश्मीर शैवदर्शन मूलतः अद्वैतवादी दर्शन है, अतः इसका मूल तत्त्व भी एक ही "परम शिव" है। इसके अनुसार केवल परमशिव ही एकमात्र परम सत्य तत्त्व है, शेष जो भी कुछ संसार में भासता है, वह सब कुछ सर्वथा मिथ्या न होकर उसी के स्वातन्त्र का विलास है तथा उसी की स्वाभाविक परमेश्वरता की अभिव्यक्तियों का विचित्र दृश्य है। परमशिव ही अपनी इच्छा से 36 तत्त्वों के रूप में परिभासित होता है, जिसे सामान्यजन जगत के रूप में पहचानते हैं। पुनः ये 36 तत्त्व अपने–अपने कारणों में विलीन होकर अन्त में केवल परमशिव ही रह जाते हैं। परमशिव विश्वमय तथा विश्वोत्तीर्ण, प्रकाश विमर्श रूप वाला है।

शैवदर्शन में जिन 36 तत्त्वों का विवरण मिलता है, उसमें प्रथम 11 तत्त्व काश्मीर शैवदर्शन के मौलिक तत्त्व हैं जबकि प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक शेष 25 तत्त्व सांख्य दर्शन के हैं। इन सब तत्त्वों के मूल में एक परमशिव ही विद्यमान है, जिसके स्वातन्त्र्य के विलास से अन्य तत्त्वों का आविर्भाव हुआ है।

सृष्टि–प्रक्रिया में परमशिव को सांख्य के प्रकृति–पुरुष के संसर्ग के समान न तो किसी का संसर्ग प्राप्त करना पड़ता है और न ही वेदान्त के ब्रह्म के समान माया की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि परमशिव न तो सांख्य के पुरुष के समान पङ्गु है और न ही वेदान्त के ब्रह्म के समान निष्क्रिय । वह तो स्वयं क्रियाशील है। काश्मीर शैवदर्शन में माया को परमशिव से भिन्न न मानकर शिव की अनेक

शक्तियों में से एक शक्ति माना गया है। अतः सृष्टि प्रक्रिया में 36 तत्त्वों की उत्पत्ति "शिव" से ही होती है यह आदि तत्त्व के रूप में जाना जाता है। षट्त्रिंशत् तत्त्वसंदोह में षट्त्रिंशत् (36) तत्त्वों की क्रमबद्ध शृंखला तथा उनका विवेचन निम्नांकित इस प्रकार से है –

1–	शिव	2–	शक्ति	3–	सदाशिव
4–	ईश्वर	5–	सद्विद्या	6–	माया
7–	कला	8–	विद्या	9–	राग
10–	काल	11–	नियति	12–	पुरुष
13–	प्रकृति	14–	महत्	15–	अहंकार
16–	मन	17–	वाक्	18–	पाणि
19–	पाद	20–	पायु	21–	उपस्थ
22–	श्रोत्र	23–	त्वक्	24–	चक्षु
25–	जिह्वा	26–	घ्राण	27–	षब्द
28–	स्पर्श	29–	रूप	30–	रस
31–	गन्ध	32–	आकाष	33–	वायु
34–	अग्नि	35–	जल	36–	पृथ्वी

इनमें परमशिव से लेकर सद्विद्या पर्यन्त पाँच तत्त्व शुद्ध सृष्टि के अन्तर्गत आते हैं और शेष मायादि शेष 31 तत्त्व अशुद्ध सृष्टि कहे जाते हैं। इनका क्रमशः विवरण इस प्रकार है–

इनमें परमशिव से लेकर सद्विद्या पर्यन्त पांच तत्त्व शुद्ध सृष्टि के अन्तर्गत आते हैं और शेष मायादि शेष 31 तत्त्व अशुद्ध सृष्टि कहे जाते हैं। इनका क्रमशः विवरण इस प्रकार है –

1– शिवतत्त्व–

काश्मीर शैवदर्शन के 36 तत्त्वों में से प्रथम तत्त्व शिव है। "षट्त्रंशतत्त्वसंदोह" के अनुसार जब परमशिव स्वतन्त्र स्वभाव से अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से पारमार्थिक कार्यकारणभाव से अपने अन्तर्गत अ अखिल विश्व को अवभासित करने की इच्छा करता है, तब उसकी विश्व से मिलने की उस आद्या इच्छा–अवस्था को ही शिवतत्त्व कहते हैं। यह "शिवतत्त्व" परमशिव का प्रथम स्पन्द है। तंत्रसार के अनुसार पञ्चशक्ति स्वयं परमशिव में चित् शक्ति का प्राधान्य पर वह "शिवतत्त्व" कहलाता

है। 'प्रत्यभिज्ञा' में शिव को 'स्वतन्त्राचिति' कहा गया है। जो अपने से ही बिना किसी का आश्रय लिए जगत् का सृजन करने में समर्थ है। परमशिव की अवस्था में सम्पूर्ण विश्व एकात्मक रूप में रहता है परन्तु जब विश्वरूप में प्रकट होने के लिए जब स्वतन्त्र इच्छा का प्रादुर्भाव होता है तो यह स्पन्दन शिवतत्त्व कहलाता है।

2– शक्तितत्त्व–

परमशिव की आभासरूपा का दूसरा रूप 'शक्तितत्त्व' है, जो कि शिव से अभिन्न है। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति के समान शिव तथा शक्ति में नित्य तादात्म्य बना रहता है। शिव प्रकाश रूप है तो शक्ति विमर्श रूप तन्त्रालोक के अनुसार परमशिव का बाह्योन्मुख क्रिया नाम शक्तितत्त्व है। कइयों ने 'शक्तितत्त्व' को प्रथम स्पन्द भी मानते हैं। इस तत्त्व के कारण ही शिवतत्त्व अभिव्यक्त होता है। इसमें नियन्त्रिका अधिष्ठात्री देवी भट्टारिका 'शक्ति' है, इसके प्रमाता 'शक्त' कहलाते हैं और मल लेषमात्र भी नहीं है। इसमें आनन्दशक्ति की प्रधानता होती है ओर अहमस्मि की भावना रहती है।

3– सदाशिवतत्त्व–

शैवदर्शन का तृतीय तत्त्व 'सदाशिव' है। 'षट्त्रिंशत् तत्त्व संदोह' के अनुसार अपनी इच्छाशक्ति से अवभासित जगत् को व्याप्त कर रहने वाला, समस्त प्राणी के प्रति अनुग्रह करने वाला परमशिव का ही रूप सदाशिव कहलाता है। इस तत्त्व के अधिष्ठाता देवता 'भट्टारक सदाशिव' कहलाते हैं और अनुभावक (प्रमाता) 'मन्त्रमहेश्वर' कहलाते हैं। प्रमाता का परामर्श 'अहं इदं' होता है। इदं विश्व गौण में रहता है और अहं भाव प्रधानरूप से ज्ञापित रहता है। इसमें इच्छा शक्ति की प्रध ाानता होती है।

4– ईश्वरतत्त्व–

परमशिव की शुद्ध–सृष्टि के आभास क्रम ईश्वरतत्त्व का चतुर्थ स्थान है। जिस प्रकार शिव की इच्छा का अन्तर्मुख स्पन्द सदाशिवतत्त्व है उसी प्रकार बहिर्मुख स्पन्द को ईश्वरतत्त्व कहते है। अतः सदाशिव से जो विश्व अभी अंकुरित हुआ था, वहीं अस्फुट प्रतीत सा हुआ विश्व ईश्वरतत्त्व में स्पष्ट रूप स्फुटित होने लगा है। ईश्वरतत्त्व के अन्मेष से

ही जगत् का उदय होता है, इसमें अधिष्ठाता भट्टारक 'ईश्वर' प्रमाता मन्त्रेश्वर और ज्ञान शक्ति का प्राधान्य होता है। इसमें जगत् इदं अहम् रूप में भासित होता है।

5— सद्विद्यातत्त्व—

सृष्टिक्रम में पाँचवां तत्त्व 'सद्विद्या' है। 'अहम्' और 'इदम्' की समान प्रतीति ही सद्विद्या है। 'सद्विद्या' सदाशिव और ईश्वरतत्त्व के अधिष्ठातृ देवताओं का कारण स्थानीय तत्त्व है। सद्विद्या को परापरदशा भी कहा गया है। 'अहमिदमस्मि' ऐसे रूप वाला यह शुद्ध परामर्श भेदाभेदमयी दृष्टि होने से 'शुद्धविद्या' कहलाती है। यद्यपि दोनों एक हैं तथापि दोनों की पृथक् विशिष्टता प्रतीत होती है। इस दशा के अधिष्ठाता भट्टारक अनन्त होते हैं। प्रमाता विद्येश्वर अथवा 'मन्त्र' होते हैं। इसमें क्रिया शक्ति की प्रधानता होती है। इस सद्विद्या तत्त्व से लेकर पृथिवी पर्यन्त समस्त प्रपञ्च के भट्टारक अनन्त अधिष्ठाता होते हैं।

अशुद्ध सृष्टि—

माया से पृथ्वी तक ही सृष्टि अशुद्ध कहलाती है, क्योंकि इसमें माया की प्रधानता रहती है और मायीय जगत् की सृष्टि माया की सहायता से होती है। काश्मीर शैवदर्शन में 'माया' को 'भेद—बुद्धि' कहा गया है। यही कारण है कि अशुद्ध सृष्टि में भेद—ज्ञान का प्राधान्य रहता है। माया से आच्छादित हुआ प्रमाता अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भौतिक शरीर को ही आत्मा समझने लगता है और असीमित से सीमित रूप धारण करता है तथा प्रमेय जगत् को अपने से पृथक् मानता है। इस प्रकार ग्राह्य ग्राहक भेद उत्पन्न होने के कारण ही उत्तरवर्ती सृष्टि अशुद्ध सृष्टि कहलाती है।

6— मायातत्त्व—

शैवदर्शन का छठा तत्त्व 'माया' है। परमशिव की अनेक शक्तियों में से एक है। इसी शक्ति के आवरण में 'परमशिव' अपने वास्तविक स्वरूप का गोपन कर सीमित दशा को प्राप्त करता है। दशा को प्राप्त करता है। वस्तुतः यह मायातत्त्व ही की रचना का कारण है। इस दशा में प्रमाता को 'अहम्' तथा 'इदम्' की स्फुट प्रतीति होने के साथ ये

दोनों सर्वथा भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं।

7— कलातत्त्व—

शैव सृष्टि में सप्तम तत्त्व 'कला' है। इसकी उत्पत्ति माया से होती है। परमेष्वर का रूप गुप्त होने एवं अणु बनने पर जिसके द्वारा उसका सर्वकर्तृत्व संहार होकर किंचित्कर्तृत्व में परिणत हो जाता है उसे कलातत्त्व कहते हैं।

8— विद्यातत्त्व—

यह काश्मीर शैवदर्शन का आठवां तत्त्व है। माया का द्वितीय कञ्चुक है। जिसके द्वारा परमेश्वर का सर्वज्ञत्व परिछिन्न होकर किञ्चिद्ज्ञत्व में परिवर्तित हो जाता है।

9— रागतत्त्व—

जिसके प्रभाव से उसकी पूर्णतृप्ति (पूर्णत्व) परिमित होकर यत्किञ्चित् भोगों में आसक्त हो जाता है — रागतत्त्व है।

10— कालतत्त्व—

जिसके नित्यत्व का संकुचित होकर भूत, वर्तमान और भविष्य में परिच्छिन्न होना कालतत्त्व है।

11— नियतितत्त्व—

परमेश्वर के स्वातन्त्र्य का संकुचित होकर विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कारण का नियम धारण करना एवं व्यापकत्व कर परिमित होकर किसी विशिष्ट देश में परिच्छिन्न हो जाना नियतितत्त्व कहलाता है।

12— पुरुषतत्त्व—

यह जो माया और कञ्चुकों के द्वारा पुरुष, अणु, जीव इत्यादि कहा जाता है यह केवल दिखाई देता है वास्तव में यह एक ही परमशिव है। जब तक मनुष्य को सकल का ज्ञान नहीं होता तब तक वह शुभाशुभ कर्मों के प्रभाववश नाना प्रकार की योनियों में आवागमन लगा रहता है।

13— प्रकृतितत्त्व—

शुद्ध विद्या की सार्वभौम दशा का परिमित अनुभव ही पुरुष या प्रकृति है। यह दोनों एक साथ ही आभासित होते हैं। प्रकृति को कला का वेधरूप कार्य माना जाता है और वह सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों की साम्यावस्था है।

14— बुद्धितत्त्व—

ज्यों ही पुरुष प्रकृति में अपनी प्रथम चेतना का अनुभव करता है तो ऐसा अनुभव बुद्धितत्त्व कहलाता है, जिससे सत्तामात्र की प्रतीति होती है। यह निश्चयात्मिका है।

15— अहंकारतत्त्व—

बुद्धितत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है, इसके द्वारा अहं की प्रतीति होती है। प्रकृति का रजोगुण मुख्य होता है तथा पराशक्ति की इच्छाशक्ति से प्रभावित होता है। इसमें प्रथम क्रिया का अनुभव सा होता है जो दुःखात्मक है।

16— मनतत्त्व—

अहंकार से मन उत्पन्न होता है। यह क्रिया प्रधान, संकल्प—विचारशील, तमोगुण रूप तथा क्रियात्मक है। यह इच्छाओं का घर है। इन्द्रियों का ठोस चित्र बना देता है।

बुद्धि, अहंकार और गुण इन तीनों का सम्मिलितरूप अन्तःकरण है। अहंकार से मन के साथ—साथ पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंचमन्मात्राएं तथा पाँचकर्मेन्द्रियाँ भी प्रकट होती हैं।

17—21 वाक्, पाणि, पाद, पाय और उपस्थ—

ये पञ्च कर्मेन्द्रियाँ हैं। ग्रहण के पशत् विसर्जन आदि की क्रिया स्वाभाविक है, अतः इसकी अपेक्षा से तत्—तत् इन्द्रिय की उत्पत्ति जो कर्मेन्द्रियाँ कहलाती हैं।

22—26 श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण—ये पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। जब मन में विषयों के ज्ञान करने की इच्छा हुई तो सतत् ग्राहक इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई जिन्हें ज्ञानेन्द्रियाँ कहते हैं।

27—31—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पञ्च तन्मात्राएं हैं। इन्द्रियों से सम्बन्धित प्रमेय तन्मात्राएं हैं।

32—36 आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अपनी—अपनी विभिन्नताओं से तन्मात्राएं अपने परिणाम रूप में प्रमेयों में अभिव्यक्ति हो जाती है, जिन्हें स्थूल भूत कहते हैं। इन्हीं तत्त्वों से विविध प्रकार के विषय—भोग पदार्थ तथा भुवनादि बनते हैं। अतः इन सब को व्याप्त करके परमशिव स्थित है, अतः परमशिव में ही सारा विश्व समाया हुआ है।

शैवदर्शन में तत्त्वविचार

हृदयेश शर्मा
शोधच्छात्र
राष्ट्रिय संसकृत संस्थान
भोपाल परिसर, मध्य प्रदेश

स्वस्मिन् कार्येऽथ धर्मोंधे यद्वापि स्वसदृग्गुणे।
आस्ते सामान्य कल्पेन तननाद् व्याप्तृभावतः।
तत्तत्वं क्रमशः पृथ्वी प्रधानं पुंशिंवादयाः।।

स्वकार्य में, धर्मसमुदाय में या स्वसमान गुणवाले वस्तु में, सामान्य रूप से व्यापक पदार्थ को तत्त्व कहते हैं। सभी षड् दर्शनों ने अपने विचार से अलग–अलग तत्त्व मानें हैं।

1– चार्वाक चार तत्त्वों को मानता है। पृथ्विी, जल, तेंज, वायु
2– न्याय दर्शन 16 तत्त्वों को मानते हैं।
3– वैशैषिक दर्शन सात तत्त्वों को मानता है।
4– सांख्य दर्शन 25 तत्त्वों को मानता है।
5– शैव–शाक्ततन्त्र में 36–37 तत्त्व मानते हैं।
6– पाशुमत मत में 5 पदार्थ माने जाते हैं कार्य, कारण, योग, विधि, दुखाःन्त।

रत्नत्रय द्वैतशैवागम 3 तत्वों को मानते हैं। शिव, शक्ति, बिन्दु।

समस्त सृष्टि के अनन्त विस्तार एवं उसके अन्नत आकार प्रसार, अनन्त रूप प्रपञ्च के निर्माण के मूल में अनुसंधान करने पर यह पता चलता है कि इस अनन्त रूप एवं अन्नत आकार स्वरूपों के गर्भ में जो मूलभूत निर्माणक तत्व हैं वे अनन्त नहीं हैं, बल्कि अति अल्प हैं। और उन्हीं के पारस्परिक संघटन, संयोजन, वियोजन द्वारा ही अनन्त रूपात्मक जगत् की सृष्टि रचना एवं प्रलय होती है।

सृष्टि एवं प्रलय का विधान रचने वाले एवं संसार की समस्त सत्तओं के गर्भ में उनके संघटक तत्व बनकर अनुस्यूत रहने वाले ये मूल द्रव्य ही तत्व कहलाते हैं। तत् का अर्थ है – वह। वह का अर्थ होता है, जिसको संकेतित किया जा सकता है, किन्तु जो अपने मूल रूप में आकार रूप–गुण–स्वरूप से अतीत है, जो सृष्टि की अत्यन्त रहस्यात्मक

एवं सूक्ष्मतम इकाई है। उनके प्राण स्थानीय द्रव्य हैं, और समस्त पदार्थों में स्थित है और जिनका संयोजन पदार्थों का जन्म है, और जिनका वियोजन पदार्थों का प्रलय है, सृष्टि के ये मूल भूत द्रव्य तत्व कहलाते हैं इन्हें भिन्न–भिन्न दार्शनिकों ने अपनी दृष्टियों से वैशिष्ट्य के कारण अलक अलग स्वरूपों एवं पृथक–पृथक संस्थाओं में वर्णित किया है। यथा विशिष्टाद्वैत वेदान्त तीन तत्व मानता है। चित्, अचित्, परमात्मा। केवलाद्वैत वेदान्त एक ही तत्व अर्थात् ब्रह्म को मानता है।

काशमीर शैवदर्शन में मात्र एक ही तत्व है–शिव। शेष सभी तत्व शिव से अभिव्यक्त होते हैं। इस शैवदर्शन में सांख्यदर्शन के 25 तत्व स्वीकार किये गये हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष एवं प्रकृति स्वतन्त्र है, और नित्य है, किन्तु शैवदर्शन में ये परतंत्र एवं अनित्य है। शैवदर्शन में प्रकृति माया है और इसके पांच तत्व हैं। कला, विद्या, राग, काल एवं नयति। इन पञ्चकुंचकों में प्रविष्ट होकर उनका स्वरूप ज्ञान करते ही व्यक्ति माया से परे शुद्ध विद्या के सम्पर्क में आता है और योगी ईशवर तत्व की अनुभूति करने लगता है।

यत्तत्वस्य परिज्ञानं स मोक्षः परमेशतः
तत्पूर्णत्वं प्रबुद्धत्वं जीवन्मुत्तिश्च सा स्मृता ।।

यही है शिव शक्ति में सामरस्या इस दर्शन में माया से शिव तत्वपर्यन्त ग्यारह तत्व नूतन हैं। सांख्य दर्शन के 25 तत्व एवं शैवदर्शन के अपने 11 तत्व मिलकर काश्मीरीय शैवदर्शन में 36 तत्व हैं।

शिव–सूत्रकार ने शिवसूत्र में चैतन्यमात्मा कहकर जिस आत्मा की ओर इंगित किया है, वह अन्य नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी में स्थित शिव तत्व आत्मतत्व है। इसको ही परम शिव एवं परमेश्वर भी कहा जाता है। यह जड़ तत्व एवं चेतन या समस्त सत्ताओं में स्थित है। यह अनन्तरूपात्मक होते हुए भी एक है। एक होते हुए भी अनन्तरूपात्मक है। यह नित्य, आसीम्, सर्वव्यापक, चेतन, स्वस्वभाव, स्वतंत्र, विश्वमय आदि सभी हैं।

सभी तत्व उसी एक परम तत्व के रूप में हैं। सभी तत्व उससे अभिन्न हैं। परमशिव स्वयं 36 तत्वों के रूप में जगत् भासित होता है। यह आनन्दघन, शिवतत्व ही शिवत्व से लेकर पृथ्वी पर्यन्त प्रत्येक तत्व के रूप में स्फुरित होता है। –अखिलम् अभेदेनैव स्फुरति, इस शिव तत्व

के अतिरिक्त अन्य कोई भी गृह्य एवं ग्राहक नहीं है। श्रीबोधपञ्चाशिका में इस शिव तत्व के विषय में उल्लेख किया गया है। यह समस्त प्राणियों का स्वभाव है। स्वतंत्र परमार्थ स्वरूप परमेश्वर समस्त प्राणियों तथा समस्त प्रमेय वर्ग का स्वभाव है।

भैरवः सर्व भावानां स्वभावः परिशील्यते।
स एव सर्वभूतानां स्वभावः परमेश्वरः।।

समस्त जगत् शक्ति है और महेश्वर शक्तिमान है।

शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः।

सन्दर्भग्रन्थ-

1– बोधपञ्चाशिका
2– सर्वदर्शनसंग्रहः
3– तन्त्रालोक
4– अभिनवभारती
5– तर्कभाषा

काश्मीर शैव दर्शन में मोक्ष

विचित्र कुमार शर्मा
शिक्षाचार्य
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
श्री रणवीर परिसर, जम्मू।

सिन्धु घाटी के प्रागैतिहासिक युग में अवशेष जिनमें लिङ्ग पूजा, योनि पूजा, मातृ पूजा (शक्ति) और पशुपति (शिव) पूजा जैसे–पूजा के अवशेष शैव दर्शन की प्रधानता को दर्शाते हैं। जो उस समय अत्याधिक प्रचलित था।

काश्मीर शैव दर्शन का विकास आगमिक प्रेरणाओं से ही परिस्पान्दित होता रहा है। इसके सभी सिद्धान्त प्रायः आगमों ही के आधार पर ठहराए गए हैं। इस शास्त्र का उपासना क्रम तो सारे का सारा आगमों पर ही आधारित है। शैव आचार्यो के मत में आगम शास्त्र वेद आदि शास्त्रो की अपेक्षा उच्चतर प्रमाण हैं। वेद आदि का अविर्भाव परमेश्वर ने सर्व साधारण मूढ जनता के हित के लिए किया है। परन्तु कौल, त्रिक आदि आगमों को अपने तीव्र अनुग्रह के पात्र बने हुए उत्कृष्ट साधकों के ही के लिए प्रकट किया गया है। उनके सिद्धान्तों के अनुसार वैदिक दर्शनों के अभ्यास से प्राप्त होने वाली मुक्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है। उस मुक्ति में ठहरे हुए जीव उस महाकल्प में पुनः जन्म–मरण के चक्कर में आ जाने वाले हैं। जिसमें भावी अवान्तर प्रलय के काल के अनन्तर प्रकृति तत्त्व में पुनः क्षोभ आ जाएगा । और महत् आदि तेईस तत्त्वों की पुनः नई सृष्टि होगी। अतः उनकी द्रष्टि में वैदिक मार्ग जनसाधारण के लिए उपयोगी एक अवर मार्ग है। और मुमुक्षु के लिए पराद्वैत शर्व मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है।

इस तरह से यह काश्मीर शैव दर्शन एक ओर से शुद्ध आगमिक दर्शन है और दूसरी और वे वैदिक धर्म का परिपोषक भी है। संसार भर में अध्यात्मिक विद्या का विकास उतनी मात्रा में किसी भी अन्य दर्शन शाखा में अभी तक दृष्टिगत नहीं होता जितनी मात्रा में काश्मीर शैव

दर्शन का हुआ है। इसका सम्पूर्ण विकास काश्मीर देश में ही हुआ । इसी कारण शैव दर्शन कि इस अद्वैत शाखा को काश्मीर शैव दर्शन कहा जाता है। वैसे इसका प्राचीन नाम त्र्यम्बक शैव शास्त्र है। दर्शन विधाओं के दो मुख्य अंश

1–सिद्धान्त अर्थात् ज्ञान का अंश,

2–प्रयोग या साधना अर्थात् विज्ञान का अंश

शैव दर्शन के आचार्यों ने इस विषय में यह कहा है कि दर्शन सिद्धान्तों के ज्ञान के अनन्तर साधना द्वारा उन सिद्धान्तों का साक्षात् अनुभव होने पर ही साधक को उन सिद्धान्तों का विज्ञान प्राप्त हो जाता है। और तभी से उसका ज्ञान परिपूर्ण बनकर जीवन मुक्ति का आनंद दे सकता है। साधना द्वारा तत्त्व के साक्षात् कार के होने जाने पर उस साक्षात कृत तत्त्व को समझने के लिये बुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान की परम आव9श्यकता होती है। साधना के विषय में कश्मीर के शैव आचार्यों ने कई साधना क्रम बताये हैं। उनमें से कुछ आगमिक साधना क्रम हैं। वामाचार्य, दक्षिणाचार्य, कौलाचार्य मताचार्य और त्रिकाचार्य इन सभी में उन्होंने त्रिकाचार्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसी कारण काश्मीर के शैव प्रायः इसी आचार्य द्वारा साधना करते रहे हैं। परन्तु उन विषयों में उनकी दृष्टि संकुचित नहीं थी। स्पष्ट कहा गया है कि साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस किसी भी आचार्य को अपनाकर तत्त्व साक्षात कार प्राप्त करें।

"किन्त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते।
तत्त्वे चेतः स्थिरं कार्यं तच्च यस्य पथास्त्विति।।

इस दर्शन में परम शिव की लीला को शिव का आरोहण लीला कहा गया है। इस अवरोहण लीला का क्रम बन्धन की उत्तरोत्तर परिपुष्टता का क्रम है। जीव इस बन्धन दशा का प्राणी होता है। और बन्धन से मुक्ति जीवन का परम लक्ष्य होता है। अवरोहण की परिपुष्टि बन्धन दशा का जीव मुक्ति क्रम के अवरोहण क्रम से आत्म स्वरूप की प्रतिभज्ञपता पहुंचता है। आनंद स्वरूप उस जीव का परम साध्य है।

शैव दर्शन में बन्धन का कारण अज्ञान कहा गया है। "अज्ञानं

किल बन्धहेतुरूदितः शास्त्रे मलं तत्स्मृतं" सांसारिक जीवों परिमित विषय ज्ञान को बन्धन रूप कहा गया है। इस परिमित ज्ञान अर्थात् अज्ञान की शैव दर्शन में परिशाषित संज्ञा मल है।

परम शिव तत्त्व अथवा परमेश्वर की स्वात्म प्रच्छादन या इच्छा रूप क्रीड़ा को ही शैव दर्शन में मल का कारण बताया है। "इह ईश्वरस्य स्वरूपतो रोधित्सैव तावदाणवस्य मलस्य कारणम्।" चित स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान रूप मल एक ही है। किन्तु तर–तम भाव से उसकी आणव मार्याय–कर्म तीन रूपों में कल्पना करके शैवाचार्यों बन्धन के तारतम्य के विचार से अनेक प्रमात् श्रेणियाँ मानी हैं। शिव स्वरूप के –

मायीयमल – प्रमाता के भेद में दृष्टि कोण का यह संकोच मायीय मल कहलाता है।

कर्ममल–भेद दृष्टि रूपी मायीय मल के प्रभाव से प्रमाता जगत से अपने को भिन्न समझने लगता है। तथा जीव की जनम–मरण रूप संस्तति का कारण कर्म मल ही है।

मल त्रय से सम्बद्ध जीवात्मा अपने शिव स्वभाव के अज्ञान के कारण आत्मा स्वरूप अद्वय स्वभाव चेतन्य को भी प्रमात् प्रमाण प्रमेय रूप नाना रचना प्रपञ्च भाव से देखने लगता है। माया के तिरोधान प्रभाव से स्वरूप विपर्यास हो जाने पर जीव अपने शिव भाव के अपरिज्ञान से परमेश्वर के मल कल्पना और अर्थात् बन्धन की कल्पना को यर्थाथ समझ लेता है। कल्पित बन्धन यर्थाथ बन्धन समझकर वह प्रमाता संकुचित प्रमाता सुख दुःखादि योगों में सांसारित होने लगता है। परमशिव अपने अनुत्तर स्वातंत्र से बन्ध की कल्पना द्वारा स्वरूप गोपन की क्रीड़ा करते हुए अनंत जीव रूपों में आत्माभाषय करता है। शैव दर्शन में बन्धन का ज्ञान अज्ञान है और यह अज्ञान कल्पित होता है। वास्तविक नहीं यह अज्ञान एक होते हुए भी तर–तम भाव से अनेक रूप से आभाषित होता है। इस बन्धन युक्त जीव को अपने स्वतंत्र पूर्ण स्वरूप की यर्थार्थ प्रतीक्ति होती है। वही मुक्ति या मोक्ष है।

"सम्यक् ज्ञानस्वभावा हि विधा साक्षाद्विमोचिका" यथार्थकी प्रति

सत्गुरू के अनुग्रह आदि के अभ्यास द्वारा होती है। तथा इससे उसे अपने पूर्ण स्वतंत्र स्वभाव की प्रत्यभिज्ञान हो जाने पर वह कल्पित बद्धता के अभिज्ञान से छूटकर अपने जिस पूर्णाहन्ता के चमत्कार अर्थात् संवेदा प्रारूढ़ होता है। वही पूर्व अवस्था के विचार से मोक्ष माना जाता है।

जिस प्रकार इन्द्रजाल के तत्त्व को जानने वाले मानव को मदारी का खेल देखते हुए मोह नहीं होता वह उसे खेल ही समझता हुआ अपना केवल आनंद ही लेता है। इसी तरह से ज्ञानवान पुरुष इस संसार को आत्म परमेश्वर नामक मदारी का खेल जैसा ही समझता हुआ उसके अनुकूल व प्रतिकूल प्रभावो से प्रभावित नहीं होता । तदेव त्यपोहिते व्यामोहे स्थितेऽपि तत्संस्कार मात्र विधृते शरीराद्धौ, अनात्मताभिमानपुरः सर एवात्मताभिधाने घटादौ च प्रकाशमान एवानात्मताभिघाने, ज्ञानेन्द्रजाल तत्तरूप पश्यतोऽपीन्द्रजालं यथा न तत्त्वतो व्यामोहस्तथा प्रत्यभिज्ञातात्मस्वरूपस्य । ई.प्र.वि. 2.3.16

1–(क) ततो निवृत्ते, प्रयाणप्रापितपर्यन्ते दउेहे परमेश्वरतैव । तदेव 2–3–16

ख– देहपाते तु परमेश्वर एकैकरस इति कः कुत्र समाविशेत् ।। तदेव 3.2.12

काश्मीर शैव दर्शन में आचार्य अभिनवगुप्त का योगदा

पूनम शर्म
एम.ए.उत्तरा
संस्कृत विभाग जम्मू विश्वविद्याल

काश्मीर शैवदर्शन में शिपवसूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है अवधेय है कि शिवसूत्रों को भगवान नीलकण्ठ (शिव) ने वसुगुप्त क प्रदान किया था। जो वास्तव में काश्मीर शैव दर्शन के मूल स्रोत मा जाते हैं। काश्मीर शैव दर्शन में शिव और शक्ति नामक दो तत्त्व स्वीका किये गये हैं। शक्ति शिव का अभिन्न अंग है इसलिए काश्मीर शै दर्शन को शिवादयवाद भी कहा जाता है। काश्मीरी आचार्यो की मान्यत है कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। काश्मीर शैव दर्शन में परमसत्त के रूप में शिव को ही सम्मान मिला है। शिवसूत्र के द्वितीय उन्मेश क छटे सूत्र गुरुरुपायः में गुरु को स्वात्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान करा दे वाला और योग मार्ग को सिखा देने वाला महापुरुष कहा गया है। गुर वास्तव में वही हो सकता है जिसे अपने स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो चुकी हो, जो योग के रहस्यों को प्रयोग में लाता हुआ सिखां सकता हो तथा जिसमें शिष्यों के मलों को धो डालने का सामर्थ्य भी हो ऐंसे गुरु को शिव तुल्य माना जाता है। ऐसे गुरु की प्राप्ति परमेश्वर के अनुग्रह शाक्तिपात से ही हुआ करती है। चित्तप्रकाश को चमका देने में, सहज और स्वतः शुद्ध विद्या को जगा देने में वह गुरु ही उपाय होता है।

वसुगुप्त से लेकर अभिनवगुप्त गुरु तक का युग काश्मीर शैवदर्शन के वास्तविक विकास का युगा रहा । आचार्य अभिनवगुप्त को काश्मीर शैवदर्शन में अद्वितीया स्थान प्राप्त है। निश्चय ही अभिनवगुप्त ाचार्य के हाथों ही इस दर्शन को पूर्णता प्राप्त हुई है। अभिनरव षब्द का अर्थ है नवीन अथवा नूतन। जिस प्रकार नूतन वस्तु की प्रसिद्धि सर्वत्र होती है और ताजे फूल की सुगान्धि सर्वत्र फैलती है उसी प्रकार आचार्य अभिनवगुप्त की प्रसिद्धि भी सर्वत्र फैली हुई थी।

अभिनवगुप्त के पिता का नाम नरसिंहगुप्त था। जो लोगों में चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे। प्रकाण्ड विद्वान अभिनवगुप्त के पिता भी

अपने समय के प्रसिद्ध पण्डित एवं शिवभक्त थे। इनकी माता का नाम विमलकला था, जो एक साधवी पवित्रातमा थी। इनके पितामह का नाम वराहगुप्त था। इन का जन्मकाल 950 ई. और 960 ई के बीच माना जाता है। आचार्य अभिनपवगुप्त को तत्कालीन कश्मीर के राजा ललितादित्य अपने साहित्यकाला और विद्वानों से प्रेम रखने के कारण अपने यहां लाये थे। राजतरङ्गिणी में कल्हण ने तत्कालीन कान्य कुब्ज के राजा यशोवर्मा के साथ कश्मीर नरेश ललितादित्य के युद्ध का वर्णन किया है। जिसमें ललितादित्य की विजय बतलाई गई है। अभिनवगुप्त सीमानन्द एवं भट्ट कल्लट दोनों परम्पराओं के दीक्षित आचार्य हैं। इनके दो गुरु हुए लक्ष्मणगुप्त एवं भट्टेन्दुराज।

आचार्य अभिनव गुप्त रूद्र शक्ति से पूर्ण, भक्ति भावना से ओत–प्रोत तन्त्र–मन्त्र सिद्ध तथा सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। तन्त्रागमों के अनुसार एक महान व्यक्तितत्व के जो शुभ लक्षण बताये जाते हैं वे सम्पूर्ण लक्षण इनमें विद्यमान थे। जिस प्रकार एक माली बीज बोकर पानी देकर, परिश्रम करके उसके एक विशालकाय वृक्ष में परिणत करता है उसी प्रकार आचार्य अभिनवगुप्त ने शैवदर्शन रूपी बीज को अपनी लेखनी से अङ्कुरित करके विशालकाय वृक्ष बना दिया। अतः विश्णुगुप्त एक बहुत बड़े शैवयोगी थे और आज भी उन्हें काश्मीर शैव दर्शन का सर्वोत्तम शैवाचार्य समझा जाता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने माता पिता को आदरपूर्वक शक्ति शिव के रूप में अभिव्यक्त किया है और इसी सामरस्य अनुभूति से अपनी उत्पत्ति बतलाई है। इसलिए इनको योगिनीभूः कहा जाता था।

इनके चाचा वामन गुप्त भी एक प्रसिद्ध विद्वान हुये हैं। जिनके पांच पुत्र क्षेम, उत्पल, अभिनव, चक्रक और पदमगुप्त थे जो सकल शास्त्र विशारद सर्वथा योग्य तथा शिव भक्त थे। इनके हृदय शिवभक्ति से ओत–प्रोत थे तथा ये सम्पत्ति को तिनके के समान समझते थे। आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिज्ञा और क्रम सिद्धान्त में सोमानन्द (परमेष्ठी गुरु) उत्पलदेव (प्रगुरु) और लक्ष्मण गुप्त को गुरु स्वीकार किया है।

आचार्य अभिनवगुप्त के शिष्यों में से क्षेमराज इनके सबसे योग्य प्रकाण्ड विद्वान सर्वदर्शन विशारद और सर्वशास्त्र विज्ञाता शिष्य थे। जो इन्हीं के समान गुप्वान भी थे।

सम्भतः 985 ई. से पूर्व ही उन्होंने साहित्य रचना प्रारमभ कर दी थी। इनके शिवधामगमन काल के बारे में कहा जाता है कि श्रीनगर और गुलमार्ग के मध्य में उसी गुफा में अपने 1200 शिष्यों के साथर प्रविष्ट हुये थे और फिर कभी बाहर नहीं निकले। इस प्रकार इनका शिवधाम गमन एक सिद्ध योगी के समान समाधि के प्रभाव से शिवमय हो जाना ही प्रतीत होता है।

आचार्य अभिनवगुप्त की रचनाएँ निम्नलिखित हैं–

1– अभिनव भारती–

साहित्यशास्त्र पर इनकी दूसरी रचना "अभिनव भारती" के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध आचार्य भरत मुनि की रचना "नाट्यशास्त्र" पर अभिनवगुप्त द्वारा लिखित एक टीका है। इनकी यह रचना एक मौलिक स्थान रखती है।

2– अनुभव निवेदन स्तोत्र–

यह आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक कृति है, जिसमें विभिन्न मुद्राओं से योग प्राप्ति बताई गई है।

3– अनुत्तराष्टिका–

अनुत्तराष्टिका में आचार्य अभिनवगुप्त ने बड़े ही विस्तृत ढंग से परमशिव के स्वरूप का वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण जगत अनुत्तर (परमशिव) से भिन्न नहीं है। तथा उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी वाह्यकरण की आवश्यकता नहीं है।

4– बोधपञ्चदशिका–

यह मात्र 16 श्लोकों का अत्यन्त लघु ग्रन्थ है। इस कृति के पहले पन्द्रह श्लोकों में अद्वैत दर्शन के मूल सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। और सोलहवें श्लोक में इस ग्रन्थ के निर्माण का प्रयोजन बतलाया गया है। इस कृति का प्रमुख विषय कश्मीर शैव दर्शन के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। इसमें शिव शक्ति, सृष्टि प्रक्रिया, बन्धन मोक्ष इत्यादि के उपायों का बहुत ही सरल ढंग से वर्णन किया गया है।

अभिनवगुप्ताचार्य ने इस ग्रंथ के निर्माण का मुख्य प्रयोजन सामान्य वुद्धि वाले लोगों को शैव सिद्धान्तों से लाभान्वित करना बताया है[1]।

5— मालिनी विजय वार्तिक —

मालिनी विजय वार्तिक का विशेष स्थान है। इस ग्रन्थ को पूर्वशास्त्र के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इसमें दो काण्ड हैं जिनमें क्रमशः 1135 और 335 श्लोक हैं। इन श्लोकों में तन्त्रों के बड़े ही सरल सुलभ एवं अनूठे ढंग से व्याख्या की गई है। उसी समय इनका शिष्य मन्द्र इन्हें प्रवरपुर ले आया और यहीं पर इन्होंने मन्द्र और कर्ण के आग्रह पर "मालिनीविजयवार्तिक"[2] की रचना की । इस ग्रन्थ में शिव को भैरव नाम से अभिहित किया गया है। इस ग्रन्थ के अनुसार शिव—शक्तिपात अथवा अनुग्रह से ही जीव में भक्ति भावना का उदय होता है।

6— परात्रिंशिका विवरण—

रूद्र तन्त्र का अंतिम भाग ही परात्रिंशिका के नाम से जाना जाता है। यह अभिनव गुप्त का द्वितीय ग्रन्थ है। इसमें परमशिव की तीनों शक्तियाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया का विवेचन किया गया है। इसी कारण इस ग्रन्थ का नाम परात्रिंशिका विवरण रखा गया है।

अभिनव गुप्त ने इस पर विस्तृत भाष्य लिखा है जो "परात्रिंशिकाविवरण" के नाम से विश्व विख्यात है। इसे त्रिक् सूत्र भी कहते हैं[3]।

7— तंत्रालोक—

त्रिक् सिद्धान्त के ग्रन्थों में आचार्य अभिनव गुप्त के तंत्रालोक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें चौसठ तन्त्रों का कौल सिद्धान्त, तन्त्रसिद्धान्त आदि तत्वों का सम्यक विवेचन किया गया है। इसके साथ—साथ इसमें देवताओं के गुण कर्म एवं पूजन का विधान है। तन्त्रशास्त्र का प्रकाशन करने से इसे "तन्त्रालोक" से अभिहित किया जाता है। तंत्रालोक के बारहभाग हैं जो 33 आह्निकों में विभाहित हैं। इनमें से नवम आह्निक को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। क्योंकि इसमें 36 तत्वों का विवेचन अत्यधिक सरस ढंग से किया गया है जो सर्वजन बुद्धिगम्य है। यदि महेश्वर अनन्त रूप में प्रकट न होकर एक ही

रूप में पड़ा रहता है तो वह जड़ पदार्थ के समान हो जाता है[4]।

8— तन्त्रसार—

तन्त्रसार तो 'तन्त्रालोक' का ही संक्षिप्त सार है। इसमें बाइस आह्निक हैं। इसकी रचना तंत्रालोक के पश्चात् की गई है। इसमें उन्होंने तन्त्रालोक के तीन रूपों सिद्धान्त कौमुदी मध्य कौमुदी एवं लघु कौमुदी के विषय का प्रतिपादन बड़े ही सरल ढंग से किया गया है। दोनों में भिन्नता केवल इतनी ही है कि तंत्रालेक में उसकी व्याख्या अत्यधिक विस्तृत रूप से की गई है।

9— भगवद् गीतार्थ संग्रह—

श्रीमद्भगवतगीता जो भगवान श्रीकृश्ण द्वारा उपदिष्ट उपदेश का सार रूप है तथा अध्यात्मिक क्षेत्र में एक मौलिक और अद्वितीय स्थान रखती है[5]।

9— तन्त्रवट धानिका—

यह भी तन्त्रपरक रचना है। इसमें तन्त्रादि का निर्धारण किया गया है। यह तन्त्रालोक एवं तन्त्रासार से लघु रचना है। जिस प्रकार एक विशालकाय वट वृक्ष एक छोटे से बीज में समाया होता है उसी प्रकार इसमें भी तन्त्रालोक और तन्त्रासार में वर्णित सभी सामग्री सार रूप में संकलित है।

10— ध्वन्यालोक लोचन—

आचार्य अभिनवगुप्त एक महान दार्शनिक तो थे ही किन्तु दार्शनिक होते हुए भी उन्होंने कुछ साहित्यपरक रचनाएँ भी लिखी हैं जिनमें से 'ध्वन्यालोकलोचन' उनकी प्रथम साहित्यपरक रचना है। 'ध्वन्याकाव्यशास्त्र' के प्रकाण्ड विद्वान आचार्य आनन्दवर्धन की रचना है।

11— परमार्थसार—

परमार्थसार में 105 श्लोक हैं। यह शेषमुनि द्वारा रचित आधारकारिका नामक ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण है। यह इनका दसवां ग्रन्थ है। इसमें परम शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। इसके अनुसार परमशिव अनादि हैं। परमशिव शक्ति, माया प्रकृति तथा पृथ्वी नामक अण्डचतुष्टय को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार स्फाटिकमणि के टुकड़े अनेकों प्रतिबिम्बों को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार परमशिव अनेक पदार्थों के रूपों को अपने से अभिन्न धारण करते हैं[6]।

12– ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी–

आचार्य् उत्पलदेव की रचना 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' का काश्मीर शैव दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य अभिनवगुप्त ने इस पर भाष्य लिखा है जो विमर्शनि के नाम से प्रसिद्ध है। यह भाष्य ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की मूल कारिकाओं को आधार बनाकर लिखा गया है।

13– परमार्थ चर्चा–

इस ग्रन्थ में शैवदर्शन की ज्ञानदीक्षा का संक्षिप्त विवेचन दिया गया है।

14– ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृति विमर्शिनी–

यह आचार्य उत्पलदेव द्वारा रचित ईश्वरप्रत्यभिज्ञा सूत्र वृत्ति एवं विवृत्ति पर एकत्रित रूप से लिखी गई विशद भाष्य रचना है। यह दोनों भाष्य रचनाएँ प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त के मूल तत्वों को व्याख्यात करने में मूल स्थान रखती है। इस विमर्शिनी को लाध्वी विमर्शिनी एवं वृहति विमर्शिनी भी कहा जाता है।

15– क्रमकेली–

यह क्रमस्तोत्र पर भाष्य है। जिसमें त्रिक् योग का वर्णन किया गया है। त्रिक् योग को वाद में कालीन अथवा क्रमनय भी कहा करते थे [7]। किन्तु दुर्भाग्यवश यह कृति उपलब्ध नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1– सुकुमारमतीन् शिष्यान् प्रबोधयितुमञ्जसा ।
इमेऽस्मिन् अभिनवगुप्तेन श्लोकाः "पञ्चदशोदिता" बो.पञ्च.अभि.
भा.श्लोक–16

2– सच्छिष्य कर्णमन्द्राभ्यमिर्थि तोंऽ पुनः पुनः पुनः
वाक्यार्थ–कथये श्री मन्मालिन्या यत्कचित्ववचित।।
मा.वि.वा.दृ.2

3– उक्त श्री त्रिक सूत्रे चं री त्रिक् सूत्रे इति त्रिक् प्रम्पेय
सूचिकाया परात्रिंशिकायामित्थ्यर्थे।
परा.त्रिं.वि.पृ.

4– आस्या स्यवे करूपेण वपुषा चेन्महेश्वरः
महेश्वरत्वं संवित्वं तदत्यक्ष्य द्धटाविवत्।।
त.आ.तृ.आह.श्लोक–10

5– महाभारत का मोक्षपूर्व, लेखक वेदव्यास ।

6– नानाविधवर्णानां रूपं धत्ते यथाऽमलः स्फाटिकः।
सुरमानुष पशुपाद रूपत्वं तद् वदीशोऽपि।।
प.सा.श्लोक–6

7– द्र.परा.त्रि.वि. पृ.116

काश्मीर शैव दर्शन में आचार्य उत्पलदेव का योगदान

हरीश कुमार
एम० ए० उत्तरार्द्ध
संस्कृत विभाग,
जम्मू, विश्वविद्यालय,जम्मू!

काश्मीर कई वर्षो से प्रसिद्ध एवं महान कवि साहित्यकार, दार्शनिकों की पृष्ठभूमि रहा है। भारतीय साहित्य, दर्शन, कला इत्यादि क्षेत्रों में जिन महानरचनाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया वह कही न कही काश्मीर प्रदेश से जुडे हुए थे। संस्कृत साहित्य के महान साहित्यकार मम्मट, रूद्रट, आनन्इदर्वदन आदि ने अपना लेखन कार्य यहीं काश्मीर में संपन्न किया। न केवल साहित्यकार अपितु महान दार्शनिक भी काश्मीर से ही हुए हैं। काश्मीर समय–समय पर साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में कुछ न कुछ देता ही रहा है। उन्हीं मेंसे शैव दर्शन को पढने वालों की संख्या देश–विदेश में बहुत अधिक है। शैव दर्शन के अध्ययन के जिज्ञासुओं की संख्या भी कम नहीं हैं। प्रति वर्श विदेशों से काश्मीर शैव दर्शन के अध्ययन के लिए भारत आते है। यही कारण रहा है की शैव दर्शन को पढने वाले एवं उसे मानने वालों की संख्या भारत में भले ही कम हो परन्तु विदेशों में यह बहुत लोकप्रिय रहा है।

काश्मीर शैव दर्शन का अपर नाम प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी है। प्रत्यभिज्ञा (नूनं स एव ईश्वरोऽहमिति) अथार्त् "स्वात्म दर्शन"। शैव दर्शन की मान्यता है की "संसार मेंएक मात्र शिव ही शिव है। शिव ही एक मात्र परमसत्ता रूप में सर्वत्र वद्यिमान है, अन्यत्र सब शून्य है"। काश्मीर दार्शनिकों के अनुसार यह संसार शिव शक्ति का ही विलास मात्र है। वह शिव ही जो अपने आप को संकुचित कर जीव रूप में सांसरिक भोगों में फंस जाता है। जीव तीन प्रकार के मलों से ग्रसित होकर अपने आप को कर्म–बंधन में फंसा पाता है। परन्तु जब योगी काश्मीर शैव दर्शन में वर्णित तीन प्रकार के उपायों को अर्थात् आणवोपाय, शाक्तोपाय तथा शाम्वोपाय को अपनाकर अपने भलों को धोकर ज्ञानं प्राप्तकर अपने अज्ञान को दूर करता है, तब वह योगी

शिवतुल्य हो जाता है। वह इस प्रकार का अनुभव करता है कि यह संसार उसी से उत्पन्न हो रहा है तथा यह उसका अभिन्न अड्.ग है। अपने इसी प्रकार के ाान से वह योगी "शिवोऽहं" की अनुभूति करता है अर्थात् "मैं ही शिव हूँ" यह अनुभव करता है और यही काश्मीर शैव दर्शन का मूल उद्देश्य है।

काश्मीर शैव दर्शन का प्ररम्भ "आचार्य वसुगुप्त से हुआ। कहा जाता है की स्वयं श्रीकण्ठ (शिव) ने वसुगृप्त को स्वप्न में दर्शन देकर शिवसूत्र सुनाए। यही शिव सूत्र शैव दर्शन का मूल आधार माने जाते हैं। आचार्य वसुप्त ने इन शिव सूत्रों को स्मरण कर सुरक्षित रखा। शिवसूत्रो की संख्या 77 है जिसमें सूत्र संख्या एक से लेकर बाईस सूत्र तक शाम्भोपाय अर्थात् शिव को पाने के उपायों की चर्चा मिलती है, तेईस सूत्र से लेकर सूत्र संख्या बत्तीस तक शाक्तोपाय की चर्चा मिलती है। शाक्त से तात्पर्य शक्ति से है अर्थात् "शिव की शक्ति"। सूत्र संख्या तैंतीस से सत्रहन्तर (77) तक आण्वोपाय अर्थात् अणु रूप जीव की चर्चा मिलती है। योगी इन्हीं तीन उपायों को अपना कर कर्मबन्धन से मुक्त होकर "शिवोऽहं" का अनुभव करता है।

काश्मीर शैवदर्शन के विषय में ऐसा भी कहा जाता है की "संसृति सागर में विभग्न जीव के प्रति अपार करूणा से प्रेरित होने के कारण भूतल पर श्रीकण्ठनाथ के रूप में अवतीर्ण भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर विहार करते हुए रहस्यशास्त्र के पुनः प्रचार के लिए दुर्वासा मुनीवर को आदेश दिया। भगवान शिव से आज्ञापाकर महामुनि दुर्वासा ने त्र्यम्बकादित्य नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया और शैवागम का समस्त रहस्य उसमें संक्रमितकरके उसे अद्वैत शैवागम के प्रचार के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार अद्वैत शैवागम का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चलकर यह अपने प्रथम प्रर्वतक त्र्यम्बक के नाम पर "त्र्यम्बकशास्त्र" के नाम से शैवशास्त्र प्रसिद्ध हुआ। त्र्यम्बकादित्य ने आगे चलकर अपने पुत्र को अद्वैतशास्त्र का उपदेश दिया। इस प्रकार यह शिष्यक्रम चौदह पीढियों तक चलता रहा और शैव दर्शन का प्रचार–प्रसार इन सिद्धयोगियों के द्वारा यथावत चलता रहा । इस परम्परा में पंद्रहवे सिद्ध पुरूष ऐसे थे जो अपने गुणें में न्यूनताओ के कारण मानसिक पुत्रोत्पत्ति की रीति

को आगे नहीं चला पाए। अतः वह इस परम्परा के पहले ऐसे सिद्ध पुरूष थे जिन्होंने सांसारिक रीति के अनुसार विवाह कर पुत्र की प्राप्ति की जिसका नाम संगमादित्य था। संगमादित्य भारत में भ्रमण करते हुए कश्मीर आ पुहँचे, यहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य एवं वातावरण आदि से वह बहुत प्रभावित हुए। अतः वह यहीं काश्मीर प्रदेश में स्थायी रूप से रहने लगे। यहाँ उन्होंने वर्षादित्य नामक पुत्र को पाया। वर्षादित्य के पुत्र अरूणादित्य हुए और अरुणादित्य के पुत्र आनन्द हुए।

अद्वैतशैवदर्शन जगत के उच्चकोटि के विद्वान् आचार्य सोमानन्द उन्हीं आचार्य आनन्दके पुत्र थे। आचार्य सोमानन्द ने अपनी प्रसिद्ध रचना शिवदृष्टि में कश्मीरशैवशास्त्र की उत्पत्ति प्रचार व प्रसार का सुन्दर वर्णन पहली बार किया और अपने शिष्य उत्पलदेव को अद्वैतशैवदर्शन की शिक्षा–दीक्षा दी । आचार्य सोमानन्द ने अपने शिष्य उत्पलदेव को शिक्षा–दीक्षा देकर शिष्य परम्परा द्वारा अध्ययन प्रणाली को प्रारम्भ किया। आचार्य उत्पलदेव शैव दर्शन की इस शिष्य परम्पराके प्रथम आचार्य थे। उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा अद्वैतशैवदर्शनके स्तर को और अधिक ऊँचा कर दिया।आचार्य उत्पलदेव का नाम काश्मीर शैवाचार्यों में अग्रहण एवं प्रेरणादायक है। काश्मीर शैवदर्शन में इनका योगदान निसन्देह विस्मरणीय है। काश्मीर शैव दर्शन में आचार्य उत्पलदेव कानाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। शिव के प्रति इनका अत्यादिधक प्रेम होने के कारण इन्होंने शिव को ही अपना सब कुछ माना। शिव के साक्षात्कार की अनुभूती इन्हें सदैव होती रहती थी। यही कारण था की इन्हें सिद्धपुरुष कहा जाताहै। जन कल्याण हेतु 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' नामक कृति के प्रतिपादक के रूप में इन्होंने अपने को 'उदयाकरसूनु' उत्पल के नाम से सम्बोधित किया है। आचार्य उत्पलेख प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त के व्याख्याता भी थे। यह सकल ग्रहस्थी थे। ग्रहस्थी होने के साथ–2 वह साधु के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। श्रीनगर स्थित गुप्तपुर में इनका निवास स्थान रहा। शिव के प्रति अपनी प्रसिद्ध भक्ति से ओत–प्रोत कृति 'शिवस्तोत्रावली' में इन्होंने शिव–पार्वती को अपना बन्धु, सखा, माता–पिता माना है। अपनी अपार शक्ति के बल से इन्होने विदेह मुक्ति का भी साक्षात्कार कर लिया था। संक्षिप्त रूपमें हम यह कह सकते हैं की आचार्य उत्पलदेव एक प्रकाण्ड़ विद्वान, सर्वगुणसम्पन्न,

आचार्य, दार्शनिक एवं सच्चे भक्त थे। आचार्य उत्पलदेव ने काश्मीर शैव दर्शन एवं शिव भक्ति के प्रसार के लिए कई रचनांए की जिनमें:–

1– शिवस्तोत्रावली।

2– ईश्वप्रत्यभिज्ञाकारिका।

3– ईश्वप्रत्यभिज्ञा कारिका वृत्ति।

4– ईश्वप्रत्यभिज्ञा विवृत्ति अथवा टीका मुख्य हैं।

1– शिवस्तोत्रावली

आचार्य उत्पलदेव की सर्वप्रथम एवं शिव् भक्ति रूपी अमृतरस से ओत प्रोत कृति है 'शिवस्तोत्रावली'' । इसमें बीस स्तोत्र हैं। जिनमें जपस्तोत्र, संग्रहस्तोत्र और भक्ति स्तोत्र का नामकरण आचार्य उत्पलदेव ने स्वयं किया है। ऐसा माना जाता है। कहा जाता है की यह स्तोत्र विश्वरे पढे थे। श्रीराम और आदित्याराज ने इन्हें संगृहीत किया।

शिवस्तोत्रावली में कहा गया है की द्वैत और अद्वैत दोनों भक्तियों से शिव की प्राप्ति की जा सकती है। अद्वैत भक्ति से ईश्वर ऐकात्म लाभ की अनुभूति शीघ्र होती है। जबकी द्वैत भक्ति से ईश्वर के साथ एकात्मसात् की लालसा बनी रहती है और साधन दीन बना रहता है। शिव भक्तों के विषय में आचार्य उत्पलदेव कहते हैं की ''जिस भक्त को बिना जप एवं साधना के ही ईश्वर के अनुग्रह मात्र से ही शिवाला प्रभु का प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और वह भक्त स्तुत्य है। आचार्य उत्पलदेव के अनुसार इस संसार की समस्त वस्तुओं (जड़–चेतन) में आत्मा स्वरूप शिव ही है। जिस प्रकार व्यक्तियों को अपनी आत्मा के प्रति अनुराग रखते हैं अर्थात् वह अपनी आत्मा रूप में शिव की पूजा ही किया करते हैं। सच्चे भक्तजनों के लिए, आह्लाद, सुखमय सात्विक, दुःख–अर्थात् दुःख भरे राजसिक और मोह, अर्थात् अज्ञानगय तामसिक इन तीन रूपों में चलता हुआ यह समूचा ज्ञानमार्ग अर्थात् लोकव्यवहार ही आपके चित् – स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने का साधन बना रहता है।

2– ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका–

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका आचार्य उत्पलदेव की सबसे प्रसिद्ध

दार्शनिक कृति है। इसे प्रत्यभिज्ञा सूत्र अथवा प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चार अधिकार हैं जो – ज्ञानाधिकार, क्रियाधिकार, आगमाधिकार तथा तत्वार्थसंग्रहाधिकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिसमें ज्ञान अधिकार के आठ आह्निक, क्रियाधिकार के चार, आगमाधिकार के दो तत्वार्थसंग्रहाधिकार के दो आह्निक हैं। इसमें कारिकाओं की संख्या 190 है।

प्रथम अधिकार में आत्मा परमेश अर्थात् परमशिव को स्वतः सिद्ध, नित्य, ज्ञान और क्रिया शक्तियों से सम्पन्न, अद्वितीय बतलाया गया है।

द्वितीय अधिकार में क्रियाशक्ति के सामर्थ्य से सृष्टि विकास में कालशक्ति द्वारा देश–काल एवं भावों के विचित्र आभासों का उल्लेख किया गया है[9]। इस अधिकार में यह कहा गया है कि शिव अपनी इच्छा शक्ति से इस संसार में कहीं भी आ जा सकते हैं। परमशिव अपनी इच्छा शकित के विलास मात्र से इस संसार में किसी भी देव अथवा काल में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं।

तृतीय अधिकार में 'शिव' से लेकर 'सकल' तक सात प्रमाताओं को बतलाया गया है। जाग्रत, स्वप्न और सुशुप्ति आदि तीनों दशायें स्पष्ट की गई हैं।, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान रूपी पांच वायुओं का उल्लेख भी किया गया है। इसमें पति, पशु और पाश की भी चर्चा मिलती है जिसमें पति के रूप में शिव, पशु रूप में जीव, पाश अर्थात् बन्धन जिसका कारण माया तथा अज्ञान है, इनकी चर्चा प्राप्त होती है[10]। प्रशु की माया शक्ति से प्रमाता कर्मबंधन में फंसा हुआ संसारी हो तथा सदविद्या के प्रकाश में आत्मतत्व के परिज्ञात से बंध मुक्त कहलाता है[11]। तीन प्रकार के मलों की अर्थात् मायीयमल, कार्ममल, आणवमल की चर्चा भी ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका के तृतीय अधिकार में प्राप्त होती है।

चतुर्थ अधिकार में तीनों अधिकारों में कथित तथ्यों का सार रूप में वर्णन प्राप्त होता है। इसमें समस्त तत्वों में महेश्वर को ही अन्तलीन माना गया है। कहा गया है कि यह समस्त संसार उस परमशिव से ही उत्पन्न होता है और उसी में अन्ततः लीन हो जाता है।

इस प्रकार शिव, चित्त, आनन्दधन, परमाक्षर स्वरूप है। पति का ज्ञा क्रिया और माया शक्तियां विश्व रूप में स्थूलीकरण से जीवन बने हु परमेश्वर में सत्व, रज और तम रूप में प्रतिभासित होने लगते हैं।

इन कृतियों के अध्ययन के पश्चात् यह कह पाना सरल है जाता है कि आचार्य उत्पलदेव ने अपनी कृतियों में भक्ति और शिव प्रति अपनी अपार श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए शैव सिद्धान्त का खू प्रचार–प्रसार किया तथा उन्होंने अद्वैत शैव दर्शन में अपना भरपू योगदान दिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1– शिवदृष्टि आ.7/107–121

2– एवमेषा त्र्यम्बकाख्या तैरम्बा देशभाषया।
स्थिता शिष्यप्रशिष्याद्यैर्विस्तीर्णा मठिकोदिता।।

3–
श्रीकण्ठ
दुर्वासा
त्र्यबकादित्य (मानसपुत्र)
14 सिद्ध मानसपुत्रों की पीढ़ी
संगमादित्य
वर्षादित्य
आनन्द
सोमान्नद
आचार्य उत्पलदेव

4– जनस्ययत्नसिद्धयर्थमुदपाकरसुनुना।
ईश्वरप्रत्यभिज्ञेयमुत्पलनोपपादिता।।

5– भक्तिसंज्ञा विपक्वाया भक्तेरेव त्वपि प्रभो।
तस्यामाद्यदशारूढा मुक्तकल्पा वयं ततः।। शित्रस्तो.टी.16/9

7– त्वेश भक्तेराचार्या दैन्पाशं द्वयसंश्रयम्।
विलुप्यास्वादयन्त्येके वपुरच्छ सुधामय।।

8– न ध्यापतो न जपतः स्याद्यस्यविधिपूर्वकम्।
एवमेव शिवभासस्तं नुमो भक्तिसालिनम्।। शि.स्तो.

9– सक्रमत्वं च लौकिक्याः क्रियायाः कालशक्तितः।
[illegible] न तु [illegible] [illegible]भोरिव।। ई.प्र.का.2/2

काश्मीर शैव दर्शन में बन्ध मोक्ष की अभिव्यक्ति

इन्द्र जीत, एम.ए.
संस्कृत विभाग
काश्मीर विश्वविद्यालय, काश्मीर

परमशिव को ही यथार्थसत्ता मानते हुए समस्त प्रमाता–प्रमाण प्रमेय रूप प्रपञ्च में एकामात्र उन्हीं की अभिव्यक्ति समझने वाली अद्वैत शैव दृष्टि का उद्भव एवं विकास विशेषकर कश्मीर प्रदेश में ही हुआ तथा इसके उद्भट विद्वान् एवं महान् रचयिता दार्शनिक भी इसी भू–खण्ड से सुशोभित हुए–अतः इसे काश्मीर शैव दर्शन नाम से अभिहित किया गया है[1]। अपने आदर्श अद्वैत के कारण यह अन्य शैव दर्शनों से विशेष महत्त्वपूर्ण है[2]।

काश्मीर र्शवदर्शन के अनुसार एक परमशिव ही परमसत्ता है जो स्वतः सिद्ध है। यह स्वतः सिद्ध परमशिव ही अपने स्वतान्त्र्य स्वभाव से नाना प्रमातृ–प्रमेय आदि रूपों में शाल्म अवभासन करके अपनी जगत् लीला करता है। यह परमशिव अपने अप्रतिहत स्वातंत्र्य से जीव रूपों में उतर कर अपने अन्दर ही जगत् लीला करता है। शैवदर्शन में परमशिव की इस लीला का यह क्रम बन्ध की उत्तरोत्तर परिपुष्टता का क्रम है। जीव इस परिपुष्ट बन्ध दशा का प्राणी होता है और बन्ध से मुक्ति ही जीव का परम लक्ष्य होता है। अवरोहण की परिपुष्ट बन्ध दशा का जीव मुक्ति के पथ के अवरोहण क्रम से आत्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा तक पहुंचा है। आनन्द स्वरूप मुक्ति उस जीव का परमसाध्य है ।

बन्धन –

कश्मीर शैवदर्शन के अनुसार बन्ध का कारण अज्ञान ही है –
"अज्ञानं किल बन्धहेतुरुदितः शास्त्रे मलं तत्स्मृतम् ज्ञानं बन्धः[4]।।

किन्तु इस दर्शन में अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं है। अपितु उस परिमित ज्ञान से है जो बन्ध रूप कहा गया है[5]। इस परिमित ज्ञान अथवा अज्ञान की शैवदर्शनों में पारिभाषिक संज्ञा 'मल' है। इस मल का कारण परमशिव का स्वातंत्र्य है, जिससे वह अपने आप में अवरोहण और आरोहण की कल्पना करता है। अवरोहण की कल्पना

उसकी स्वात्मप्रच्छादन की इच्छारूप क्रीड़ा को ही कश्मीर शैवदर्श मल का कारण बताया गया है।

"इह ईश्वरस्य स्वरूपतिरोधित्सैव तावदाणवस्य मलस्य कार अर्थात् "अज्ञान" का कारण ईश्वर की स्वरूपगोपन इच्छारूप कीड़ा यह अज्ञान वस्तुसत्य न होकर अवरोहण लीला के लिए परमेश्वर के अपने स्वातंत्र्य से की गयी मल की कल्पनामात्र है।

देवः स्वतंत्रश्चिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः।
रूपप्रच्छादनक्रीडायोगावणुरनेककः[6]।।

किन्तु अपने स्वातन्त्र्य स्वभाव की लीलावश जीवभाव परिगृ शिव जब स्वरूप गोपन की अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वपरिगृहीत पारि को यथार्थतः अपना पारिमित्य समझ लेता है तब पारिमित्य की वह यथ प्रतीति ही उसका बन्ध बन जाता है।

केवलं एताः बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशात्।
अपारभृष्टस्वरूपस्यैव न नु चिदद्वैपतमर्शशीलस्य [7]।।

वह अपने संवित्स्वरूप के अज्ञानवशः संकुचित ज्ञातृ–कर्तृ अणु बन जाता है। इस प्रकार उसके सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व स्वरूप संकुचित हो जाने पर प्राण, बुद्धि आदि वैद्यरूपों में अहन्ता अभिमान करके वह स्वयं को संकुचित प्रमाता समझते हुए परमार्थतः चिन्मय वे को भी अपने से सर्वथा भिन्न अचिन्मय समझने लगता है। अणुरूप आत या पुरुष की यह भिन्न–बुद्धि को ही कश्मीर शैवदर्शन में 'मर्यादा म कहा जाता है[8]। ज्ञान शक्ति ही क्रम से संकोच के कारण भेद दशा सर्वज्ञत्व से किञ्चित्ज्ञत्व को प्राप्त होकर अन्तःकरण बुद्धीन्द्रियों के रू में अत्यन्त संकुचित होकर भिन्न वेद्यप्रथा रूपी मायीय मल बन जाती है इस भेद–बुद्धि के कारण स्वरूप वह पुरुष संज्ञक – भिन्नात्मा किन् वेद्यों में शुभता और किन्हीं में अशुभता का आरोप करने लगता है तथ शुभाशुभ के विकल्पों से परिबद्ध होकर कर्म करता है शास्त्रीय भाषा शुभाशुभ विकल्प रूप कार्य मल हैं जिसे जीवों की जन्ममरणरूप संसृ का कारण बताया गया है।

"शुभाशुभवासनात्मना विविधजन्मायुर्भोगदेन कार्येण मलेन वलितः।"

इस प्रकार अणुस्थ चेतना में अहन्ता अभिमानरूप आणवमल भिन्नवेद्यप्रथारूप मायीय और शुभाशुभवासनारूप कार्य मल से परिवऋ होकर जीव पुनःपुनः जन्ममरण का भोक्ता बन जाता है। इस प्रकार अपने चित्स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है। यह अज्ञानरूप "मल" एक ही है किन्तु तर–तमभाव से उसकी आणव, मायीय और कर्म इन तीनों रूपों में कल्पना करके शैवाचार्यो ने बन्ध के तारतम्य के विचार से अनेक प्रमातृ श्रेणियाँ मानी हैं। शिवस्वरूप के संकोच मात्र को आणव कहते हैं।

संकोच एव पुंसामाणवमलमित्युक्तप्रायम्[10]

अणुता को प्राप्त प्रमाता की भेद–दृष्टि को मायीय मल कहा जाता है।

भिन्नवेद्यप्रथा चैत्रिव मायाख्यम् [11]।

इस भेद दृष्टिरूपी मायीय मल के प्रभाव से प्रमाता जगत् को अपने से भिन्न समझने लगता है। जीव की जन्मरणरूप संसृति का मुख्य कारण कर्ममल है।

तत्रापि कार्ममवैकं मुख्यं संसारकारणम् [12]।

उपरोक्त मलत्रय से सम्बद्ध जीवात्मा अपने शिवस्वभाव के अज्ञान के कारण आत्मसत्तास्वरूप अद्वये स्वभाव चैतन्य को भी प्रमातृ–प्रमाण–प्रमेयरूप नानारचनाप्रपंच–भाव से देखने लगता है। माया के तिरोधानकारी प्रभाव से स्वरूप विपयर्चास हो जाने पर जीव अपने शिवभाव के अपरिज्ञान से परमेश्वर की मल–कल्पना अर्थात् वंध की कल्पना को यथार्थ समझ लेता है और कल्पित बन्ध को यथार्थ बन्धः समझकर वह संकुचित प्रमाता सुखदुःखादि भोगों में संसारित होने लगता है। परमशिव अपने अनुत्तर स्वातंत्र्य से बन्ध की कल्पना द्वारा स्वरूपगोपन की क्रीडा करते हुए अनन्तर जीवरूपों में आत्मभावभासन करता है।

इस प्रकार उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शैव दर्शन में बन्ध का कारण अज्ञान है और यह अज्ञान कल्पित होता है वास्तिविक नहीं। यह अज्ञान एक होते हुए भी तर–तम भाव से अनेक रूपों में अवभासित होता है।

मोक्ष–

प्रत्यभिज्ञा दर्शन में अपने परमार्थ स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान ही मोक्ष कहा गया है ।

"सम्यग्ज्ञानस्वभावा हि विद्या साक्षाद्विमोचिका"[13]।

सभ्यग्ज्ञान अथवा यथार्थ की प्रतीति सद्गुरु के अनुग्रह आदि के अभ्यास के द्वारा होती है। इस अभ्यास से उसे अपने परिपूर्ण स्वातंत्र्य स्वभाव का प्रत्यभिज्ञान हो जाने पर वह कल्पित बद्धता के अभियान से छूटंकर अपने जिस पूर्णाहन्ता के चमत्कार अर्थात् संवेदन में प्रारूढ़ होता है वही पूर्व अवथा के विचार से मोक्ष कहा जाता है। इस स्वरूप प्रथा की अवस्था में प्रमाता अपने को शरीर बुद्धि, प्राण इन सबसे उत्तीर्ण शुद्ध प्रकाश विमर्श रूप संवित् अर्थात् शुद्ध अहम् समझता है और समस्त विश्व को चिद्रूपत्ता से "अह्म" रूप से अनुभव करता है [14]। इस अहन्ता को विमर्श को "इदम्" का लेशमात्र भी अवभास नहीं होता । यही शिवभाव की सत्यमुथ्कत है। यह मुक्ति मितात्मा की कोई नवीन उपलब्धि नहीं है जो पूर्व में उससें व्यतिरिवत हो और अब उसे उपलब्ध हुई हो। यह तो वस्तुतः उसका आत्मस्वभाव ही है। जो अब तक मल कल्पना से आवृत्त होने के कारण अनभिव्यक्त था[15]। देहादि में आरोपित कल्पित अहंताभिमान के विलोपन से चिदात्मस्वरूप की यह पुनः अभिव्यक्ति या आत्मप्रत्यभिज्ञा की ही शास्त्रों में मुक्ति इस संज्ञा से अभिहित किया गया है।

यह मुक्ति अन्य दर्शनों के समान ही शैवदर्शन में दो प्रकार की मानी गयी है। अद्वैत शैव शास्त्रों के अध्ययन उपदेश श्रवण या सद्गुरु के अनुग्रह से कभी–कभी स्थूल शरी के रहते हुए भी देहादि में स्थित अहन्तारूप विकल्पज्ञान क्षीण होकर प्रमाता में अपने शिवस्वभाव का दृढ़ विश्वास उदित होता है और अपने परिपूर्ण स्वरूप में पुनः पुनः परिशीलन रूप अभ्यास से प्रमाता का अपनी शिवता का वह परामर्श इतना दृढ़ हो जाता है कि संसार का व्यवहार चलाते हुए भी उसे प्रायः यही प्रतीत होता है कि मैं शरी, बुद्धि और प्राण से उत्तीर्ण पूर्णप्रकाशरूप शिव हूँ और ग्रह्याग्राहक रूप यह समस्त विश्व चिद्रूपता से मेरा ही अभिन्न शरीर है। इस प्रकार अहम् रूप परमात्मा और इदम् रूप प्रमेय से यह

तात्विक अद्वय परिज्ञान ही संकोच रूप बन्ध से मुक्ति है जिसका अनुभव प्रमाता को अपने सांसारिक जीवनकाल में ही होने के कारण इसे जीवन्मुक्ति की संज्ञा दी गयी है।

"यदा तु, शुद्धविद्याशक्त्या संकोचविभासोऽस्य विलाप्यते तदा ।
सम्यगुच्यतेऽसौ तेन च देहपाते अस्य मुक्तिरपितु जीवतोऽपि अस्येत्याह" ।।

अपने शुद्ध स्वरूप के इस प्रत्यभिज्ञान से प्रमाता जन्मरण के संकट से मुक्त हो जाता है और देहपात के अनन्तर तो वह साक्षात् शक्ति धनरूप शिव ही हो ज़ाता है। यही परिपूर्ण या सत्यमुक्ति है जिसे विदेहमुक्ति कहा गया है [16]।

चिदात्मास्वरूप की यह यथार्थ प्रतीति उपासना आदि किसी भी उपाय से सम्भव नहीं है क्योंकि ध्यान, धारणादि उपाय सभी मायीय होते हैं और शिव मायोत्तीर्ण शुद्ध प्रकाशरूप है[17]। मुक्ति आधार भक्ति है जिसके अभाव से उपायों के प्रति प्राणियों की न रुचि होती है और नही प्रवृत्ति ।

"न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्।
एवमेव शिवाभासोस्तं नमो भक्तिशलिनम्"[18] ।।

अतएव भक्ति ही परम उपाय है और यहीं भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त होने पर मोक्ष कही जाती है।

भक्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोऽभिधीयते [19]।

भक्ति का उदेय परमेश्वर के अनुग्रह पर ही निर्भर है। वस्तुतः पर प्रकाशात्मा शिव ही सर्वत्र उपाय, उपेय आदि भाव से अपनी स्वातंत्र्य लीला में रत है।

इस प्रकार शैव दर्शन में आरोहण एवं अवरोहण के द्वारा मोक्ष एवं बन्ध को अतीव सन्दर ढंग से प्रतिपादित किया गया है।

1– काश्मीर शैविज़्म जे.सी.चैटर्जी, पृ. 1

2– वेदाच्छैवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्।
ततोमतं ततश्चापि त्रिकं सर्वोत्तमं परम्।।
तं.आ.आह.1, टी.पृ.49

3– तं.सा.पृ.5

4— शि.सू.1—2

5— अज्ञानमिति न ज्ञानभावश्चातिप्रसंगतः।
स हि लोष्टकेऽप्यस्ति न च तस्यास्ति संसृतिः।
अतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनाप्रयात्मकम्।
ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवसूत्रेषु भाषितम्।। त.आ. 1/25—26

6— तं.आ.भा.8,आ.13,103

7— वि.भै.विव1ति,पृ.120

8— भिन्नवेधप्रथात्रैव मायाख्यं। ई.प्र.का.3/16

9— ज्ञानशक्तिः क्रमेण संकोचात् भेदे सर्वज्ञत्वस्य किञ्चित्ज्ञाव
अन्तः करणबुद्धीन्द्रियतापत्तिपूर्वम् अत्यन्त संकोचग्रहणेन
भिन्नवेद्यप्रथारूपं मायीयं मलम्। प्र.ह.पृ.66, शिव.सू.वि.,1/

10— तं.टी.भा.5व, पृ.519,तथा प्र.हृ.पृ.48

11— ई.प्र.भा.2,3—26 तथा प्र.हृ.पृ 48—49

12— ई.प्र.भा. 2,3—2—10 तथा एतदेव

13— सं.आ.भा. 8,15—9

14— बललाभे विश्वमात्मसात्करोति । प्र.हृ.सू.15 और 13 पृ.69,6
तथा वि.भै.श्लोक 109

15— मोक्षस्य नैव किञ्चद् धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र ।
अज्ञानग्रन्थिभिदा स्वशक्तयभिव्यक्तता मोक्षः।। पा.सा.का.60

16— विश्वात्मं विश्वोत्तीर्ण च स्वतन्त्रं दिव्यमक्षरम्।
अहमित्युत्तमं तत्त्वं समाविश्य विभोति कः।। वि.भै.वि.पृ.90, श्लो

17— उपायैर्न शिवो भाति भान्ति ते तत्प्रसादतः।तं.आ.टी.भा.1 अ.2.
3 तथा तं.सा.पृ.9

18— शि.स्तो. 1.11

19— सं.आ.टी.भा.13, पृ.137

काश्मीर शैव दर्शन में आचार्य क्षेमराज का योगदान –

पर्वनी शर्मा
एम.ए.उत्तरार्द्ध
संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

आचार्य क्षेमराज का जीवन समय और कृतियाँ –

काश्मीर शैव दर्शन के कलेवर परिवर्धन में आचार्य क्षेमराज जी का महनीय योगदान है। उन्होंने न केवल शिवसूत्रों पर टीका लिखी, अपितु विविध स्वतंत्र ग्रन्थ लिखकर काश्मीर शैवदर्शन के कलेवर को विस्तारित किया हे। इन्हें सरस्वती का वरद पुत्र कहा जाता हैं अपनी सर्वातिशयिनी एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा के कारण इनकी गणना कश्मीर शेवदर्शन के प्रसिद्ध आचार्यों में की जाती है। इनके माता– पिता एवं परिार से सम्बन्ध इनकी कृतियों के अध्ययन से व्यक्त नहीं होते । क्षेमराज के जीवन वृत का परिचय प्रायः गुरू अभिनवगुप्त के निर्देश तथा उल्लेख से ही मितला है।

अभिनवगुप्त की प्राप्त होने वाली अन्तिम कृति ईश्वर प्रायभिज्ञा विवृत्ति विमर्शिनी का रचनाकाल 1014–1015 ई. निधार्रित करके क्षेमराज का साहित्य सृजनकाल एकादश शतक के उत्तरार्ध तक सिद्ध करना सयुक्तिक प्रतीत होता है। उनकी प्रारम्भिक कृतियों में प्रसिद्ध तन्त्रालोक 990 ई. के आपस–पास की रचना के लिए अन्य जनों के साथ क्षेमराज का प्रार्थना करना इस तथ्य का बोध है कि उस क्षेमराज सुशिक्षित एवं प्रतिभा सम्पन्न थे ।

इनके जन्म स्थान के निध्ररण में स्वं इनके द्वारा दिए गए कुछ संकेत सहायक सिद्ध हुए हैं। श्रीनगर के समीपवर्ती विजयेश्वर नाम क्षेत्र की क्षेमराज के वासस्थान के रूप में माना जाता है। अतएव क्षेमराज का साहित्य रचनाकाल 1025 ई. से लेकर 1050 ई तक का माना जा सकता है।

अभिनवगुप्त के प्रति क्षेमराज की श्रद्धा एवं आस्था सर्वथा मुखरित रही है। क्षेमराज अपने को गुरू चरण की धूलि से पवित्र हुआ

कहते हैं। शास्त्र एवं विवरणों की रचना से प्रसिद्ध यश वाले गुरू साक्षात परमेश्वर की मूर्ति स्वीकार करते हैं ।

गुरूनाथ परामर्श के रचयिता योगीराज, मधुराज गुरूवसुगु सोमानन्द उत्पल ओर अभिनवगुप्त के साथ क्षेमराज की भी वन्दना क हैं।

क्षेमराज दार्शनिक होने के साथ साथ कवि भी है। दर्शन ग्रन्थों में उपमा के प्रयोग में सिद्ध हस्त कवि की वर्णन शक्ति एवं विद्व अद्भुत है। व्याख्या पटुता के साथ ही साथ विषय की स्पष्ट अभिव्यक्ति की विलक्षण शक्ति इन आचार्य के गौरव में अभिवृद्धि करती है। क्षेमरा ग्रन्थ रचना की शक्ति का मूल गुरू की कृपा में मानते है। प्रत्यभि के रचियताश्री उत्पलदेव का प्रशिष्य होना वह स्वीकार करते है। क्षेमरा ने उन्हें आचार्य चक्रवर्ती एवं पूजनीय माना है। गुणादित्य के पु शूरादित्य क्षेमराज के प्रमुख एवं प्रिय शिष्य थे। इन्हें सरस्वती का व पुत्र सम्बोधित करने में अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होती है। गुरू की प्रख बुद्धि की छांव में इनके अप्रतिम बुद्धिबल का विकास हुआ है। निम्नलिखि कृतियाँ क्षेमराज जी द्वारा रचित मानी जाती है।

1) शिवसूत्र विमर्थिनी । 2) प्रत्यभिज्ञाहृदयम्।
3) स्पन्दसन्दोह । 4) स्पन्दनिर्णय।
5) षट्त्रिशत्तत्वसन्दोह। 6) स्तवचिंतामणिटीका।
7) साम्बपंचाशिक्षाविवरण। 8) नेंत्रोदयोत
9) स्वच्छन्दोद्योत। 10) विज्ञानभैरवविवृत्ति।
11) उत्पलस्तोत्रावलीटीका (शिव स्तोत्रावलीटीका)
12) पराप्रवेशिका 13) परमार्थ संग्रह विवृत्ति।
14) भैरवानुकरणस्तोत्र 15) वामोदय
16) शिवस्तोत्र 17) स्पन्दनिलय
18) स्वच्छन्दनय 19) परमार्थ संग्रह
20) शिवसूत्रवृत्ति 21) ध्वन्यालोकलोचनो द्योत्
22) क्रमसूत्रवृत्ति 23) स्तोत्र
24) उत्पलपरमेशस्तोत्रावलीविवरण

25) विधाविलास

क्षेमराज के ग्रन्थो की व्याख्या ग्रन्थ कहा जा सकता है। क्योंकि अधिकांशत वृत्ति एवं विवृत्तियों की उन्होंने रचना की हैं स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्धि प्रत्यभिज्ञाहृदयम् की है। इसके अतिरिक्त पराप्रवेशिका भैरवानुकरणस्तोत्र, षट्त्रिशततवसन्दोह, बोधविलास इनकी स्वतन्त्र कृतियाँ हैं।

1) शिव सूत्र विमर्शिनी –

यह शिवसूत्रों की प्रसिद्ध टीका है। इसमें शिवसूत्री की विस्तृत तथा सम्यग् व्याख्या हुई है। शाम्भव, शाक्त तथा आण्वोपाय नामक तीन उन्मेषों में यह विभाजित है।

2) प्रत्यभिज्ञाहृदयम् –

क्षेमराज के इस ग्रन्थ की उत्कृष्टता सर्वमान्य है। जिस प्रकार काश्मीर शैव दर्शन का प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त एक उत्कृश्ट उपलब्धि मानी जाती है। उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय के लिए प्रत्यभिज्ञाहृदयम् एक निधी विशेष है। स्वयं क्षेमराज ने इस वृत्ति भी लिखी है। धर्म एवं दर्शन के अद्भुत सामरस्य की स्थापना इस ग्रन्थ में हुई है। चिति का स्वातन्त्रय ही विश्व की सिद्धी में हेतु है।

3) स्पन्दसन्दोह :–

इसमें स्पन्दकारिका की प्रथम कारिका की व्याख्या है। यद्यपि इसमें प्रथम कारिका की ही विस्तृत व्याख्या है तथापि कारिका के प्रत्येक वर्ण एवं शब्द की निरूक्ति विग्रह एवं तात्पर्य की अभियक्त करने के लिए अन्य बहुत सी कारिकाएँ भी अद्धृत हुई है।

4) स्पन्द निर्णय :–

स्पन्दकारिका की सम्पूर्ण व्याख्या इसमें उपलब्ध होती है। स्पन्दसन्दोह स्पन्दसुधा का अल्पमात्र आस्वादन कराने में समर्थ है लेकिन 'स्पन्दनिर्णय' स्पन्दरूपी अमृत के पूर्णास्वादन के लिए प्रणीत हुआ है। स्पन्दतत्व तथा काश्मीर शैव दर्शन के ज्ञान के लिए यह कृति विशेष ग्राहय है। स्पन्दशास्त्र पर लिखी गई विभिन्न कृतियों में से एक यह उत्तम कृति है। सारग्रहण में विदग्ध एवं विद्वद्गणों द्वारा स्पृहणीय है।

5) षटत्रिशत्तवसन्दोह :–

क्षेमराज की यह कृति तत्वसन्दोह इस नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इसमें क्रमशः 36 तत्वों का विवेचन है। जगत् की रचना के परिस्पन्द में अनुत्तर तत्व का प्रथम स्पन्द शिव तत्व है। इच्छा शक्ति ही समग्र विश्व का बीज है।

6) स्तवचिन्तामणि विवृति :–

यह भट्ट नारायण कृत स्तवचिन्तामणि पर लिखी गई विवृत्ति है। शूरादित्य शिष्य की भक्ति एवं स्तुति से प्रेरित होकर क्षेमराज ने इस विवृत्ति की रचना की है। क्षेमराज के अलड़कार तथा व्याकरण के ज्ञान एवं बहुर्मुखी प्रतिभा का बोध कराने वाली यह विवृत्ति शिव की अराधना में तत्पर है।

7) साम्बपंचाशिका विवरण :–

यह भी क्षेमराज का एक व्याख्या ग्रन्थ है। शास्त्र रहस्य के ज्ञात, योगी प्रवर की साम्ब द्वारा जगत के अनुग्रह के लिए प्रणीत सत्स्तोत्र पर लिखी गई यह विवृत्ति है। इस स्तुति ग्रन्थ में 50 श्लोकों में चिदभानु की स्तुति है जिसकी क्षेमराज ने सौ पद्यों में व्याख्या की है। इस ग्रन्थ के अमृत रस का आस्वादन अभीष्ट है।

8) नेत्रोद्योत :–

नेत्रतन्त्र पर क्षेमराज की व्याख्या नेत्रोदयोत् नाम से प्रख्यात है। 22 अधिकारों में इस ग्रन्थ का विभाजन है। खण्डद्वय में इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है। प्रथम खण्ड के अर्न्तगत पच्चदश अधिकार तथा द्वितीय खण्ड में सप्त अधिकार है। क्षेमराज का नेत्रोदयोत भेदात्मक व्याख्या रूप अंधकार की निवृत्ति में समर्थ है तथा अद्वैत की अमृत का विस्तारक है।

9) स्वछन्दोद्योत :–

स्वछन्दतन्त्र पर स्वच्छन्दोदयोत नाम से प्रसिद्ध यह व्याख्या एक बहुत कृति है। स्वछन्दतन्त्र की प्राचीन पुस्तक की क्षेमराज ने स्वयं अन्वेशण करके अशुद्धियों का परिमार्जन किया। गुरू अभिनवगुप्त से शास्त्र की प्राप्त करके गुरूचरणों की धुलि से पुनीत क्षेमराज ने यह

व्याख्या की है। इस ग्रन्थ के पंचदश पटल का विभाजन छः खण्डों में उपलब्ध होता है। प्रत्येक पटल के प्रारम्भ में तथा समाप्ति में स्वच्छन्द तत्व की स्तुति है।

10) विज्ञानभैरव विवृति :–

रूद्रयामलतंत्र के साररूप श्री विज्ञानभैरव पर क्षेमराज की विवृत्ति विज्ञान भैरव विवृति नाम से व्यवहृत होती है। विज्ञान भैरव के प्रथम 23 श्लोक पर ही क्षेमराज की यह विवृत्ति मिलती है। उसके अनन्तर शिवोपाध्याम द्वारा विवृत्ति की गई है। विवृत्ति के प्रारम्भ में भैरवशब्द की व्युत्पत्ति स्वरूप और कृत्यों के निर्देश पूर्वक विज्ञान स्वरूप भैरव की स्तुति है। 4 द्वितीय श्लोक में स्वच्छस्कुरणात्म एवं आणवादि उपाय से अपने उन्मेष द्वारा शांभव आवेश की प्रदर्शिका के रूप में शिव का माहात्म्य गान है।

11) शिवस्तोत्रावली विवृति :–

प्रत्यभिज्ञाकार उत्पल की बीस स्तोत्रों की संग्रहभूता शिवस्तोत्रावली पर क्षेमराज की विवृति है। उत्पलदेव द्वारा की गई शिव की स्तुति की संक्षिप्त व्याख्या इसमें है। संग्रह स्तोत्र, जयस्तोत्र, स्तुति सुक्तियों तथा मुक्तकों के रचियता उत्पल के संग्रहादि स्तोत्रों की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करने की घोषणा स्वयं क्षेमराज ने की है। गुरू अभिनवगुप्त से उपदेश ग्रहण करके इस विवृत्ति की रचना हुई है।

12) भैरवानुकंरणस्तोत्र :–

परम प्रकाश के विमर्श वाले तथा क्षीण हुए पुण्य तथा पाप वाले क्षेमराज का यह एक स्तोत्र ग्रन्थ है। शारदालिपि में निबद्ध इस कृति की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध होती है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में गणादिपति के लिए नमस्कार वचन कहे गेय हैं। ग्रन्थ के अन्त में वैराग्य शतक के वचन उद्धृत है।

13) बोध विलास :–

क्षेमराज की यह कृति तीन पत्रों की एक संक्षिप्त रचना है। शारदा लिपि में निबद्ध इसकी हस्तलिखित प्रति प्राप्य है। इसमें पर पद्य है। प्रत्यभिज्ञाहृदयम् का विवेच्य ही इसका भी प्रतिपाद्य विषय है अर्थात्

चिति से संबधित चर्चा इसमें हुई है।

14) पराप्रवेशिका :–

यह क्षेमराज की संक्षिप्त कृति है। इसमें संवित की स्तु परमेश्वर की प्रकाश स्वरूपता एवं उसकी पूर्वसिद्ध जगत से परमेश की अभिन्नता के निर्देश सहित 36 तत्वों की स्वरूप सहित विवेचना गई है। देहधारी को जीवन मुक्ति तथा विदेही का परमशिवभटट्ारकहोना में प्रतिपादित है। इस कृति के प्रारम्भ में विश्वमय होते हुए भी विश्व अतीत परमेश्वर की हृदय भूत पराशक्ति के रूप में स्फुरित होने वा संवित के लिए नमस्करोति ।

सन्दर्भग्रन्थसूची –

1) चिति : स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतु – प्र॰ हृ॰ सूत्र ।
2) तत्पारम्पर्य प्राप्तानि स्पन्दसुत्राठिअस्मभिः स्पन्द निर्णय सम्य निर्णीतानि – शिव.स.वि. पृष्ठ – 3
3) सत्स्तोत्रेऽस्मिन्विवृतिरचना क्षेमराजो घटित .... साम्ब. विव. अन्तिम श्लोक ।
4) स्वैरिस्वच्छरफुरद भाभिभोसि ताण्वददुपायः स्वोन्मेषच्छाम्भावादे दर्शयवती शिवा श्रिये ।
5) श्री गणादिपतयेः नमः – वही – पृ.
6) विश्वात्मिका तदुत्तीर्णा – सविंदनम ... प. प्रे. व. पृ – 1

वैदिक वाङ्मय में शैवदर्शन

कौशल किशोर बिजल्वाण
शिक्षाचार्यः
श्री रणवीर परिसर, जम्मू

भारतीय दर्शन के प्रागैतिहासिक काल के स्मृति चिह्नों से स्पष्ट होता है कि उत्तरी भारत में वैदिक आर्यो की सभ्यता के प्रवव्रन से वे शैवधर्म के अनुयायी रहे हैं। मोहन जोदड़ों एवं हड्प्पा की अतिप्राचीन सभ्यता के अव शेषों से निःसन्देह यह दृश्य उपस्थापित होता है कि लिङ्गपूजा, तन्त्रयोनि पूजा, मातृदेवी की पूजा और पशुपति भगवान शिव की पूजा सदृश शैवधर्म के प्रधान अंश उस समय भारतवासियों की सनातनी संस्कृति में प्रचलित थे। मोहनजोदड़ों से प्राप्त भगवान पशुपति की मूर्त्रि के नेत्र त्रय वाले तीन मुखों से त्रिमूर्ति शिव की स्मृति सद्यः मन में आती है। इतना ही नहीं भगवान पशुपति की उस मूर्ति से अभिव्यक्त होने वाली एक विशिष्ट प्रकार की ज्ञानमुद्रा और योगासन से सिद्ध होता है कि पांच हजार वर्ष पूर्व भी भारत में योगाभ्यास का प्रचार एवं प्रसार था। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए अर्धनिमीलित–नैत्र योगी की प्रस्तर मूर्ति इस विषय का उपस्थापन करती है कि भारतवासी इस अति प्राचीन शाम्भवी–मुद्रा नामक शैवदर्शन के उत्कृष्ट योगसाधना में पारंगत थे । यथा –

> अर्धोद्घाटितलोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षण –
> श्चन्द्रार्कावपि लीनतामुपगतौ त्रिस्पन्दभावान्तरे ।
> ज्योतीरूपमशेषबाह्यरहितमेकं पुमांसं परं,
> तत्त्वं तत्पदमेति वस्तु चरमं वाच्यं किमत्राधिकम् ।। (अनु.नि.2)

शैव दर्शन के उत्कृष्ट एवं सूक्ष्मतर सिद्धान्तों की प्रत्यक्ष अनुभूति शाम्भव नामक योग के अभ्यास से ही हो सकती है। योगराज साक्षात्कार के बिना मानव मस्तिष्क उन सूक्ष्मतर सिद्धान्तों के रहस्य को जानने में पूर्णरूप से असमर्थ है। प्राचीन भारतीयों की शाम्भव योग की निपुणता से स्पष्ट होता है कि उसयोग के परिणाम स्वरूप शाम्भव दर्शन के

सिद्धान्तों का ज्ञान उन्हें अवश्य रूप से था। इससे यह सिद्ध होता है कि शैवधर्म एवं शैवसाधना का ही नहीं अपितु शैवदर्शन का भी घनिष्ठ सम्बन्ध भारत के प्राचीन इतिहास से सम्बद्ध रहा है। योग तो वस्तुतः माहेश्वर दर्शन की ही देन है। इसी कारण महाकवि भास जैसे अति प्राचीन कवियों ने भी उस समय की प्रचलित परम्परा के अनुसार माहेश्वर शास्त्र को हि सर्वोत्तम योगशास्त्र कहा है।

यथा – माहेश्वरं योगशास्त्रम् ...... (प्र.ना.अ.5)

ऋग्वेद में शैव दर्शन का स्वरूप –

ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल से अष्टम मण्डल तक के भागों में आध्यात्मि विद्या की अति स्फुट उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु ऋग्वेद में दार्शनिक जिज्ञासा का तथा सिद्धान्तों को नासदीय सूक्त उपस्थापित करता है। यथा –

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरम्।।
(ऋग्वेद 10–129–1)

अद्वैतसिद्धान्त को ऋग्वेद के अस्यवामीयं सूक्त एवं पुरूष सूक्त प्रतिपादित करते हैं। यथा –

इन्द्रं मित्रं वरूणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।।
(ऋग्वेद 1–164–46)

पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ।। (ऋग्वेद 10–10–2)

लेकिन वागम्भृणीय सूक्त इसका स्पष्ट रूप से पूर्ण विवेचन करता है। यथा –

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ।
(ऋग्वेद 10–125–1)

ऋग्वेद का प्रधान देवता इन्द्र है, परन्तु यजुर्वेद में वह प्रधानता रूद्र में आ जाती है। इतिहासज्ञों के अनुसार यजुर्वेद के रुद्र देवता वैदिक शब्दों तथा वैदिक नामों के रंगों से रंगे भारत के प्राचीनतर

निवासी शैवों के पशुपति भगवान शिव हैं।

श्वेताश्वतर उपनिषदों में शैवदर्शन के सिद्धान्तों केदर्शन की साधना के अधिक स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। यथा –

1) अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।
(क.उ. 1–2–12)

2) तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्।
(क.उ. 2–6–11)

3) कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्।
(क.उ. 2–1–1)

4) त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य।
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ।।
(श्वेत. 3–2–8)

इतिहासवेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्वेताश्वतर एक शैव उपनिषद् है। शैवधर्म के अनेकों अंश धीरे–धीरे महाभारत युग में धर्म की स्थिरता में समा गए । इस कारण महाभारत काल में काश्मीर प्रदेश की श्रुतिपथ नाम से भी जाना जाता था। संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि दर्शन विद्या के अनेकों रहस्य ऐसे हैं। जिनका भेद काश्मीर शैव दर्शन में ही खुल जाता है। पुरुष तत्त्व और प्रकृति तत्त्व से ऊपर के तत्वों की खोज और उनके स्वभाव की परीक्षा शैवदर्शन में ही होती है। बुद्धि के स्वभाव की सुन्दर व्याख्या भी इसी दर्शन में हुई है। काश्मीर शैव दर्शन वस्तुप्रतिपादन को उस पदार्थ से प्रारम्भ करता है, जो वस्तुतः स्वतः सिद्ध है। वैदिकमतानुसार शैवदर्शन का सिद्धान्त की सनातन सिद्धान्त है।

सन्दर्भग्रन्थ सूची –

1) सर्वदर्शन संग्रह – माधवाचार्य जी ।
2) भारतीय दर्शन – डॉ. बलदेव उपाध्याय ।
3) काश्मीर–शैव–दर्शन – बलजिन्नाथ पण्डित, शास्त्री ।
4) शिक्षा दर्शन – डॉ. रामनाथशर्मा ।

कश्मीरशैवदर्शन के आलोक में मोक्ष-बन्धन स्वरूप विमर्श

दिनेश कुमार मिश्र
शिक्षाचार्य
श्री रणवीर परिसर, जम्मू

कश्मीर शैवदर्शन के अनुसार एक परमशिव ही परमसत्ता है। जो स्वतः सिद्ध है यह स्वतः सिद्ध परमशिव ही अपने स्वातन्त्र्य स्वाभाव से नाना–प्रमातृ–प्रमेय आदि रूपों में शाल्य अवभासन करके अपनी जगत लीला करना है। यह परमशिव अपने अप्रतिहत स्वातन्त्र्य से जीवरूपों के उतर कर अपने अन्दर ही जगत् लीला करता है शैवदर्शन में परमशिव ही इस लीला को उस शिव की अवरोहण लीला कहा गया है। परमशिव की अवरोहणलीला का यह क्रम बन्धन की उत्तरोत्तर परिपुष्टता का क्रम है। जीव इस परिपुष्ट बन्धन दशा का प्राणी होता है और बन्धन से मुक्ति से जीव का परमलक्ष्य होता है। अविरोहण की परिपुष्ट बन्धनदशा का जीव मुक्ति पथ के आरोहण क्रम से आत्मस्वरूप की प्रत्याभिज्ञा तक पहुँचता है। आनन्द स्वरूप मुक्ति उस जीव का परमसाध्य है।

कश्मीर शैवदर्शन के अनुसार बन्धन का कारण अज्ञान ही है। अज्ञानं किल बन्धहेतुरूदितः शास्त्रे मलं "मत्स्मृतम्" किन्तु इस दर्शन में अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं है। अपितु इस परिमित ज्ञान से है जो सांसारिक जीवों में होता है। सांसारिक जीवों के ऐसे ही परिमित विषय ज्ञान को बन्धन रूप कहा गया है। इस परिमित ज्ञान अथवा अज्ञान की शैवदर्शनों में परिभाषिक संज्ञा मल है। इस मल का कारण परमशिव का स्वातन्त्र्य है, जिससे वह अपने आप में अवरोहण और आरोहण की कल्पना करता है। अवरोहण की कल्पना उसकी स्वात्मप्रच्छादनस्वरूपगोपन की इच्छा रूप क्रीडा को ही कश्मीर शैवदर्शन में मल का कारण बताया गया है।

इह ईश्वरस्य स्वरूपतिराधित्सैव तावदाणवस्य मलस्य कारणम् अर्थात् अज्ञान का कारण ईश्वर की स्वरूपगोपन की इच्छारूप क्रीडा है।

यह अज्ञान वस्तुसत्य ने होकर अवरोहण लीला के लिए परमेश्वर के द्वारा अपने स्वातन्त्र्य से की गयी मल की कल्पनामात्र है।

देवः स्वतंत्रश्चिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः ।
रूपप्रच्छादनक्रीडायोगादगुरनेककः ।।

किन्तु अपने स्वातन्त्र्य स्वाभाव की लीलावश जीवभाव परिगृहीत शिव जब स्वरूप गोपन की अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वपरिगृहीतपारिमित्य समझ लेता है तब पारिमित्य की वह यथार्थप्रतीति ही उसका बन्धन बन जाता है।

केवलम् एताः बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशात्।
अपरामृष्टस्वरूपस्यैव न नु चिद्वै परामर्शशीलस्य ।।

वह अपने संवित्स्वरूप के अज्ञानवश संकुचित ज्ञातृ–कर्तृरूप अणु बन जाता है। इस प्रकार उसके सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व स्वरूप के संकुचित हो जाने पर प्राण बुद्धि आदि वेद्य रूपों में अहन्ता अभिमान दृढ़ करके वह स्वयं को संकुचित प्रमाता समझते हुए परमार्थतः चिन्मय वेद्यों को भी अपने से सर्वथा भिन्न अचिन्मय समझने लगता है। अणुरुप आत्मा या पुरुष की यह भिन्न बुद्धि को ही कश्मीर शैवदर्शन में मायीय मल कहा जाता है। इस भेद बुद्धि के कारण स्वरूप वह पुरूष संज्ञक– किन्हीं वेद्यों में शुभता और किन्हीं में अशुभता का आरोप करने लगता है तथा शुभाशुभ के विकल्पों से परिबद्ध होकर कर्म करता है शास्त्रीय भाषा में शुभाशुभ विकल्प रूप कार्यमल है जिसे जीवों की जन्ममरणरूप संसृति का कारण बताया गया है।

शुभाशुभवासनात्मना विविधजन्मायुर्भोगदेन कार्येण मलेन वलितः

इस प्रकार अणुस्थ चेतना से अहन्ता अभिमान रूप आणवमल मित्रवेद्यप्रथारूप मायीय और शुभाशुभवासनारूप कार्य मल से परिवद्ध होकर जीव पुनः पुनः जन्ममरण का भोक्ता वन जाता है।

इस प्रकार अपने चित्स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है। यह अज्ञानरूप मल एक ही है किन्तु तर–तमभाव से उसकी आणव, मायीय और कर्म इन तीनों रूपों में कल्पना करके शैवाचार्यो ने बन्धन के तारतम्य के विचार से अनेक प्रमातृश्रेषियाँ मानी है। शिवस्वरूप के संकोच मात्र को आणव कहते हैं।

संकोच एव पुंसामाणवमलमित्युक्तप्रायम् ।

अणुता को प्राप्त प्रमाता की भेद–दृष्टि को मायीय मल क जाता है।

भिन्नवेद्यप्रथा चैतन्य मायाख्यम् ।

इस भेददृष्टिरूपी मायीय मल के प्रभाव से प्रमाता जगत् अपने से भिन्न समझने लगता है। जीव की जन्म मरण रूप संसृति मुख्य कारण कर्ममल है।

तत्रापि कार्ममेवैकं मुख्यं संसारकारणम्

उक्त मलयत्र से सम्बद्ध जीवात्मा अपने शिवस्वाभाव के अ के कारण आत्मसत्तास्वरूप अद्वय स्वाभाव चैतन्य को भी प्रमातृप्र प्रमेयरूप नानारचना–प्रपंच–भाव से देखने लगता है। माया के ति ानकारी प्रभाव से स्वरूप विपर्यास हो जाने पर जीव अपने शिवभाव अपरिज्ञान से परमेश्वर की मल कल्पना अर्थात बन्धन की कल्पना यथार्थ समझ लेता है और कल्पितबन्धन को यथार्थ बन्धन समझकर संकुचित प्रमाता सुखदुखादि भोगों में सांसारित होने लगता है परमशिव अपने अनुन्तरस्वातन्त्र्य से बन्धन की कल्पना द्वारा स्वरूपगो की क्रीडा करते हुए अनन्त जीव रूपों में आत्मावभासन करता है।

इस प्रकार शैवदर्शन में बन्धन का कारण अज्ञान है और अज्ञान कल्पित होता है वास्तविक नहीं । यह अज्ञान एक होते हुए तर–तम भाव से अनेक रूपों में अवभासित होता है। इस बन्धन यु जीव को जब अपने स्वतंत्र पूर्ण स्वरूप की यथार्थ प्रतीति होती है व मुक्ति या मोक्ष है।

सम्यग्ज्ञानस्वभावा हि विद्या साक्षाद्विमोचिका ।।

सम्यग्ज्ञान अथवा यथार्थ की प्रतीति सद्गुरू के अनुग्रह आ के अभ्यास के द्वारा होती है। इस अभ्यास से उसे अपने परिपूर्ण स्वातं स्वाभाव का प्रत्यभिज्ञान हो जाने पर वह कल्पित बद्धता के अभियान छूटकर अपने जिस पूर्णाहन्ता के चमत्कार अर्थात् संवेदन में प्ररुढ होत है वही पूर्व अवस्था के विचार से मोक्ष कहा जाता है। इस स्वरूप प्रथ की अवस्था में प्रमाता अपने को शरीर बुद्धि, प्राण इन सबसे उत्तीर्ण शु प्रकाश विमर्शरूप संवित् अर्थात् शुद्ध अहम् समझता है और समस्त विश

को चिद्रूपता से अहम् रुप में अनुभव करता है। इस अहन्ता के विमर्श को इदम् को लेशमात्र भी अवभास नहीं होता यही शिवभाव की सत्यमुक्ति है। यह मुक्ति मितात्मा की कोई नवीन उपलब्धि नहीं है जो पूर्व से उससे व्यतिरिक्त हो और अब उसे उपलब्ध हई हो। यह तो वस्तुतः उसका आत्मस्वाभाव ही है। जो अब तक मल कल्पना से आवृत्त होने के कारण–अनभिव्यक्त था। देहादि में आरोपित कल्पित अहंताभिमान के विलोपन से चिदात्मस्वरूप की यह पुनः अभिव्यक्ति या आत्मप्रत्यभिज्ञा को ही शास्त्रों में मुक्ति इस संज्ञा से अभिहित किया गया है।

यह मुक्ति अन्य दर्शनों के समान ही शैवदर्शन में दो प्रकार की मानी गयी है। अद्वैत शैव शास्त्रों के अध्ययन उपदेश श्रवण या सद्गुरू के अनुग्रह के कभी–कभी स्थूल शरीर के रहते हुए भी देहादि में स्थित अहन्तारूप विकल्पज्ञान क्षीण होकर प्रमाता में अपने शिवस्वाभाव का दृढ़ विश्वास उदित होता है और अपने परिपूर्ण स्वरूप के पुनः पुनः परिशीलन रूप अभ्यास से प्रमाता का अपनी शिवता का वह परामर्श इतना दृढ़ हो जाता है कि संसार का व्यवहार चलाते हुए भी उसे प्रायः यही प्रतीत होता है कि मैं शरीर बुद्धि ओर प्राण से उत्तीर्ण पूर्णप्रकाशरूप शिव हूँ और ग्राह्यग्राहक रूप यह समस्त विश्व चिद्रूपता से मेरा ही अभिन्न शरीर है। इस प्रकार अहम् रूप परमात्मा और इदम् रूप प्रमेय में वह तात्विक अद्वय परिज्ञान ही संकोच रूप बन्धन से मुक्ति है जिसका अनुभव प्रमाता को अपने सांसारिक जीवनकाल में ही होने के कारण इसे जीवनमुक्ति की संज्ञा दी गयी है।

यदा तु शुद्धविद्याशक्त्या संकोचविभासोऽस्य विलाप्यते तदा मुच्यतेऽसौ वै न च देहपाते अस्य मुक्तिरपितु जीवतोऽपि अस्येत्याह ।।

अपने शुद्ध स्वरूप के इस प्रत्यभिज्ञान से प्रमाता जन्ममरण के संकट से मुक्त हो जाता है ओर देहपात के अनन्तर तो वह साक्षात् शक्तिधनरूप शिव ही हो जाता है यही परिपूर्ण या सत्यमुक्ति है जिसे विदेहमुक्ति कहा जाता है।

चिदात्मस्वरूप की यह यथार्थ प्रतीति उपासना आदि किसी भी उपाय से संभव नहीं है क्योंकि ध्यान, धारणादि उपाय सभी मयीय होते

हैं और शिव मायोत्तीर्ण शुद्ध प्रकाशरूप है मुक्ति के साक्षात् उपाय शाम्भव और उनके अन्य सभी उपायों का मूल आधार भक्ति है जिसके आभाव में उपायों के प्रति प्राणियों की न रूचि होती है और न ही प्रवृत्ति।

न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्।
एवमेव शिवाभासास्तं नमो भक्तिशालिनम् ।।

अत एव भक्ति ही परम उपाय है और वही भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त होने पर मोक्ष कही जाती है।

भक्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोऽभिधीयते ।

भक्ति का उदय परमेश्वर के अनुग्रह पर ही निर्भर है। वस्तुतः पर प्रकाशात्मा शिव ही सर्वत्र उपाय, उपेय आदि भाव से अपनी स्वातन्त्र्य लीला में रत है।

इस प्रकार शैवदर्शन में आरोहण एवं अवरोहण के द्वारा मोक्ष एवं बन्धन को स्पष्ट किया गया है।

शिव एवं शक्ति - एक विमर्श

तरसेम कुमार शर्मा
पी.एच.डी. (शोध छात्र)
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

एक ही शिव विविध रूपों में यथा – महेश्वर, कपर्दी, शिव, पति, पशुपति, शम्भु, भव, गिरीश, रूद्र, पशुनां पति, सर्व, शिवातनु, सम्भव, शंकर तथा त्रयम्बक आदि रूपों में वर्णित मिलते हैं। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् रूप में श्वेताश्वतर उपनिषद् शिव को महेश्वर एवं मायी रुप में वर्णित करता है। केनोपनिषद् में उमा हेमवती का उल्लेख मिलता है, परन्तु वह यहाँ पति पत्नी रूप में वर्णित नहीं मिलते। वामनपुराण में शिव के उल्लेख के साथ–साथ शैवों के चार मत की वर्णित मिलते हैं, जो है शैव, पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक। कालदमन को वाचस्पति मिश्र ने कारुणिक सिद्धान्ती कहा है, जब की यामुनाचार्य उन्हें कालामुख मानते हैं। वर्तमान में कालमुख नाम ही अधिक प्रचलित हैं। इस प्रकार शैव या महेश्वर – सम्प्रदाय, शैव, पाशुपत, कालामुख एवं कापालिक रूप में दार्शनिक जगत में प्रसिद्ध हुआ, परन्तु अनन्तर में पाशुपत सम्प्रदाय की जगह शाक्य सम्प्रदाय ने ले ली । कालामुख एवं कापालिक सम्प्रदायों को भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला । केवल शैव सम्प्रदाय ही अपनी विंशिष्टताओं के कारण दार्शनिकों के आकर्षक का केन्द्र बना रहा, जिसमें आज इसके चार रूपों की अवस्थिति भारतीय चिन्तकों के मध्य अवस्थित है।

1) काश्मीर शैव सम्प्रदाय
2) वीर शैवमत
3) शैव सिद्धान्त
4) शाक्त–सम्प्रदाय ।

आज दार्शनिक जगत में काश्मीर शैव मत को ही विश्व में महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। जिसका प्रचार पहले कश्मीर में हुआ था

इसके बाद में इसके अनुयायी भारत ही नहीं विश्व के अनेक स्थानों
आज भी दृष्टिगोचर मिलते हैं। वीर शैवमत का प्रचार–प्रसार मैसूर
कर्नाटक तक तथा शैव सिद्धान्त का प्रचार प्रसार तमिलनाडु में था,
वहीं तक सीमित रह गया ।

इस प्रकार विविध शैवमतों का उल्लेख करने के अनन्तर
कहा जा सकता है कि काश्मीरी शैव मत अपनी विशिष्ट विशेषताओं
कारण ही आज लगभग पन्द्रह सौ वर्षों तक अपनी प्रासङ्गिकता
लोकजीवन के मध्य जीवित किये हुए हैं। जो अपने अन्य उपर ना
यथा – प्रत्यभिज्ञा, दर्शन, त्रिक दर्शन, ईश्वराद्वय, शैवपराद्वैत, शिवशा
शिवासन, षडर्थशास्त्र, षडर्धक्रमविज्ञान एवं स्पन्दशास्त्र आदि द्वारा
लोकजीवन में व्यवहरित नरनारियों द्वारा जाना जाता है। इस मत
प्रमुख भाषाओं में वसुगुप्त, कल्लट, सोमानन्द, उत्पलदेव, अभिनवगु
क्षेमराज, योगराज, जैरथ, रामकण्ठ आदि प्राचीन आचार्य है, जब
आधुनिक विद्वानों में प्रमुख है– पं. कमलाकर मिश्र, पु. हेमेन्द्रना
चक्रवर्ती, पं. गोपीनाथ कविराज, पो. रामचन्द्र द्विवेदी आदि।

कश्मीर शैवदर्शन में 36 तत्त्व स्वीकृत है। आचार्य अभिनवगु
ने तत्त्व की परिभाषा देते हुए कहा है जो अपने कार्य में एवं गुणों
समूह में या अपने समान गुण वाली वस्तु में सामान्य रूप से व्यापक हो
वह तत्त्व कहलाता है। यहां तत्त्व के प्रमुखतः तीन विभाग हैं – शिवतत्त्व
विद्या तत्त्व तथा आत्मतत्व । शिवतत्त्व दो रूपों में शिव तथा शक्ति
विद्या तत्त्व त्रिविध रूपों में सदाशिव, ईश्वर तथा शुद्ध विद्या में परिण
मिलते हैं, जबकि आत्म तत्व 31 रूपों वाला है – माया, कला, शिवद्या
राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन तथा पांच
ज्ञानेन्द्रियों पांच कर्मेन्द्रियाँ, पांच तन्मात्राएँ एवं पंच–महाभूत । शिव ही
परमतत्त्व हैं, जो अद्वय रूप होने के साथ–साथ परमात्मा, परमेश्वर
परमशिव तथा अनुन्तर आदि नामों से अमिहित मिलते हैं, लेकिन शक्ति
के विना शिव को अपने चैतन्य का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि शक्ति
के बिना शिव के स्पन्दन नहीं हो पाता ।

आचार्य कल्लर ने स्पन्दसिद्धान्त को इतने प्रभावशाली ढंग से
व्याख्यापित किया है कि उस नाम पर ही काश्मीर शैवदर्शन स्पन्दशास्त्र

कहा जाने लगा । स्पन्दशास्त्रानुसार मोक्ष के तीन उपाय स्वीकृत मिलते हैं । सांभव, शाक्त तथा आणव । इन तीनों उपायों में योगभ्यास को आवश्यक अंग के रूप में स्वीकारा गया है। इन तीनों उपायों के अतिरिक्त मोक्ष के चौथे उपाय के रूप में प्रत्यभिज्ञा स्वीकृत है। जिसमें योगभ्यास की आवश्यकता स्वीकृत नहीं है। कश्मीर शैव दर्शन में सृष्टि शिव की लीला का विलास मात्र है। जगत और जीव शिवस्वरूप ही है। शिव अपने विलासों से स्वयं को विविध रूपों में अभिव्यक्त करते रहते हैं। सृष्टि व्यापार के लिए उन्हें किसी अन्य उपादान की आवश्यकता नहीं होती है।

शिव सदा अपनी पंचशक्तिसमन्विता शक्ति से ओतप्रोत रहते हैं – वे हैं चित्शक्ति, आनन्दशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति एवं क्रिया शक्ति और अपनी शक्ति के माध्यम से ही शिव सृष्टि, स्थिति, संहार विलय तथा अनुग्रह की क्रियाएँ निरन्तर करते रहते हैं। शक्ति से अद्वैत रूप में रहने से शिव की इस क्रिया के कारण ही काश्मीर शैव दर्शन को ईश्वराद्वयवाद भी कहा जाता है। जिसका परम उद्देश्य मोक्ष या शिव का अनुग्रह या शक्तिपात की प्राप्ति है। जो शिव की अनुग्रह दृष्टि से ही जीव को मिलती है। वास्तव में पुरुष माया के कारण अपूर्ण ज्ञान से स्वयं को अपूर्ण शक्तिसम्पन्न एवं आसीन मान कर स्वयं के शिवरूप होने की विस्मृति कर बैठता है एवं गुरु जब उसे तत्वमसि अर्थात् तुम ही शिव हो बतांते हैं, तब पुरुष का श्रवण, अध्ययनं मननादि से उत्पन्न वौद्धिक ज्ञान, शिव के अनुग्रह, गुरु की दीक्षा एवं स्वयं की साधना से अपरोक्ष अनुभूति या प्रत्यभिज्ञा का पौरूष ज्ञान में परिणत हो जाता है, तब वह अपने वास्तविक शिव स्वरूप को पूर्णाहन्ता के चिदानन्द को, चित्–शक्ति के पूर्ण स्वातन्त्र्य एवं आनन्द को प्राप्त कर लेता है। आदि काश्मीर शैवदर्शन में मोक्ष या मुक्ति है, जो शिव की अनुग्रह क्रिया से ही सम्भव हो पाती है क्योंकि अनुग्रह क्रिया के कारण ही पुरुष विषयों के चित्प्रकाश के ऐक्य से प्रकाशित हो पाता है, तभी वह गुरु शास्त्र या स्वयं द्वारा अनुग्रह करके अपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान कर शिवस्वरूप में स्थित हो जाता है। यही क्रिया काश्मीर शैव दर्शन में शक्तिपात कहलाती है। काश्मीर शैवदर्शन जीवन्मुक्ति को भी स्वीकार करता है।

Trik Tradition and it's Historical Aspect

Dr. R.N.Thakur
Asstt. Prof.(History)
RSkS,Ved Vyas Campus,
Himachal Pradesh.

Introduction: The Shaiva religion is probably most ancient faith of the world[1]. Which is established as Kashmir Shaivism in present era. We should not be confused that Kashmir Shaivism is the synonym of trik philosophy. Trik philosophy is the only part of Kashmir Shaivism[3]. According to Jairath a well known commentator of tantralok, trik shastra is the best[4] of all discipline. I want to clear it here because Madhavacharya has mentioned 'Shaivism' and 'Pratyabhijna darshan' as a separate chapter in his text 'Sarva Darshan Samgraha' in 13th century.

Other Shaiva system: Now it is needed first to talk about Shaivism. Shaivism is the religion that worships Lord Shiva. Shivism is very rich in its philosophies. This philosophy with its various branches very well integrated into the root.

In the Shiavism, there are many doctrines - Shaiva Sidhantha, Pratyabhijnadarshana, Veera shaivam and many others. These are the contributions of many scholars who prospered under the Shiava discipline.

Thus we find Shaivism is one of the most followed disciplines of sanatana dharma in many of its forms.

The Shaivites worship the Supreme as formless, symbol and through many forms all leading to the ultimate attributive supreme.

Veerashaivism is the practice of worship of Lord Shiva that has been brought to glory by the marvelous

services of the spiritual social reformer basavanna and other sharanas. Veerashaivism (also known as lingyat) is prominently practiced in Karnataka and influenced the other streams of shaivite philosophies too.

The source of trik philosophy:

The main sources of trika philosophy are non-dualistic, shaiv texts as Svachchhanda-tantra, Malinivijayottar-tantra, Rudrayamal tantra, Vigyan-bhairav. Shiva drushti by Somanand and Spanda Karika are the main Philosophical texts of trik Philosophy. Pt. Gopinath Kaviraj talks about 10 (Bhedavaadi) Shaivagamas 18 Rudraagamas (Bhedabheda) 64 Bhairavagamas (Advaitavaadi)[5].

Nomination of Trik philosophy: Now it is the question that why we accept Advait philosophy as trik philosophy? The term 'tri' indicates numeric number three[6]. This advait philosophy talks about Para, Aparaa, Paraaparaa[7]. It is concerned with three Shiavaagamaas named Sidhdhaa Anamika and Malini[8].

Eminent acharya of trik philosophy: Somananda, Vasugupta, Utpaladeva, Abhinavagupta, Bhattakallat, Kshemaraaj, Jairatha.

Branches of trik philosophy: There are two branches of trik philosophy – Pratyabhijnaa and Spanda. Pratyabhijnaa presents its theoretical face while Spanda shows its practical (sadhnaa) face. We talk here about its first part. According to tradition Pratyabhijnaa means 'self recognition'. Basic concepts of trik Philosophy are – Shivaadvayavaada, Svaatantryavaada, Avabhaasavaada and Bimbapratibimbavaada.

Origin of Trik: In the absence of evidence, it is very difficult to talk about origin of Trik Philosophy.

Somanand talks about trik tradition in his well known creation — Shivadrushti[9]. According to this text before Kaliyuga era saints used to preach of Shaiv theory orally. By this oral tradition, only jeeva could get liberation. But in kaliyuga era saints went to cave because they did not like to stay in noiseful environment. The esult of this was clear the knowledge did not remain more. By seeing this miserable condition of human being lord shiva came to Kailash as Shrikanth and preaches Durvasa and told him to spread his knowledge to human being so that they can uplift again. There after three brain child of Durvasa named Tryayambak, Aardamak and Shrinaath started to preach. Tryayambak preached Abhed (non-dualistic) branch. Aardamaka preached Bhed (Daivt) branch and Shrinaath preached as Bhedaabhed (Dvaitaadvait) branch. Tryayambak had a brain created female child. Who preached as Ardh tryambak. The whole Tryambak could get established as Trik philosophy. The Tryambak tradition could sustain till 14th generation. We could not find the history of rest two branches. After 14th generation the saint were not able to create brain child. He worried that his knowledge system will decay then he married with a Brahmin girl. Sangamadity born from her. Sangamaadity had come to Kashmir in the kingdom of noble king Lalitaaditya. Thus we find generation in following sequence. Sangamaadity>varshadity>Arunaadity> Aanand> Somanand.

In this tradition only vaaraah had born from vaaraah-narasimh gupt and from Narshimha, well known Abhinav Gupt had born, who created Tantralok. Vasugupt had also born in this tradition, who started to workship Lord Shiva at Mahadev parvat, which is situated at 12 mile from Shrinagar. Lord Shiva has told to find shiva

sutr[10] from Dachhigaam[11]. Thus here starts its Sadhanaa paksha. Vasugupt revealed shiv sutr. His disciple kallat created spanda kaarika on the basis of shiva sutras. We find a different discource also in trik tradition. Thus starts from shiv driushti by somanand. Utpaldev created ishvarpratybhijya on the basis of shiva drusthi. Thus we find vasugupt and his followers accepted its sadhana paksh while somanand and his follower accepted theory part. We can summarize this tradition with a chart-

1. Guru-Shishy parampara from Srikanth (Lord Shiva) to Ramakanthaachary. Shrikantha.

Durvaasaa

↓

Tryambak (Brain-child)-Aardamaka Shrinaath

↓

1-14 (Name is not available)

↓

15. Sangamaadity

↓

Varshaadity (son)

↓

Arunaadity (son)

↓

Aananda (Son)

↓

Somaananda (son)

↓

Utpladeva (student)

↓

Raamakanthaachaarya (student)

2. Second guru-shishya tradition (Vasugupt to Bhashkar bhatta)

↓

Vasugupta

↓

Kallata

↓

Pradyumna

↓

Prajyaarjuna

↓

Mahadeva Bhatta

↓

Shrikantha

↓

3. Third guru-shishya tradition Lakshman Gupt

↓

(Student of Utpaldev)

↓

Abhinavagupta

↓

Kshemaraaj

↓

Yogiraaj

In 12th century Jairatha wrote a commentary o Tantraloka named Viveka. Madhavaacharya created Sar darshan sangraha[12] in 13th century. In 18th century w find a shaiva saint named Shivopaadhyaaya who wrote

commentary (Vivrutti Tikaa) on Vijnaana bhairav. In 19th century we find Manudeva and Swami Rama. Swami Mahataab is student of Swami Rama. Vidyaadhara is the student of Mahataaba. Lakshmana ju is also the student of Mahataaba. In Kaashi, Shri Chandrashekharaacharya is spreading Trik philosophy with in his aashram Jangambadi matha. Thus we can say the Trik tradition is upgrowing day by day and still alive.

---

1. Mohanjodaro and Harappa reveal an important fact, viz. that shaivism has a history going back to the chalcolithic age. Sir John marshall, mohanjodara and the Indus civilization (Pratybhijyahridayam, jaidev Singh, MLBD, Delhi, 1980, p.1)
2. We find this term in Tantraloka, part-1.
3. Kashmir Shaiv Darshan, pt. Valajinnatha Shastri, p.18.
4. Vivek commentary on Tantraloka 4/48.
5. Tantrika Sahitya by gopinath Kaviraj, p.16-18.
6. Panini Ashtadhyayi 5.1.58.
7. Viveka commentary on Tantralok 1/6.
8. Tantraloka, part-1.
9. Shiva Drushti 7 (1-15).
10. These sutras are different from Panini sutras.
11. This is available till the date.
12. It is not a trik text but it is accepted as an important text because this is the text who claim that in 16 indian philosophical system Trik (Pratibhijya) is also a system.

Kashmir Shaiva Darshan through Pancastavi and other Shiri Yogni's such as Laleshwari & Maa Alkashwari

Dr. R.K. Bhat
GCW Parade, Jammu

The Pancastavi text comprises of one hundred and forty six Sanskrit vaerses and are linked to Kundlani Yoga is an ancient work of more than one thousand years of vintagle.

On the basis of Kashmir Shivism, a highly learned, spiritually elated Bhram Nesth Kashmiri Pandit Brahamin composed the scared text of charming hymns devoted to Maa Tripura Sundri. These hymns have remained popular for centuries among Kashmiri Pandits and centuries among Kashmiri Pandits and also among learned and devotees of mother throughout the globe.

The beauty of these hymns is that they are recited across the board by scholars, devotees who do not have a direct thorough knowlege of Sanskrit language. Even mere recitat of the hymn's induces ecstasy and gives the aspirant an awareness of the Relative and aboslute (Lila-Nilya). From the gross duailty one rises to very subtle realm of Advaita.

The beauty of this text is that the author has nowhere mentioned his name and considers himself a simple devotees and thinks himself a simple devotees and thinks himself to be simply a (Nimit निमित्त). His belief is that it is the Devine mother herself who is reciting these verses. The author has expressed the feeling as

वाचस्पतिप्रातृयोऽपि जडीभवन्ति तस्मान्निसर्गमहिमा कतमोऽहमत्रो हे माता जहां बृहस्पति आदि आप का वर्णन करने में मूक हो जाते हैं वहाँ मेरी गिनती किस में है। If I am reciting these hymns it is your own grace which is allowing me to recite these hymns. The earnest aspirants are expected to know the practical aspects from competent masters. The present attempt by learned people to translate the text is an attempt to intellectual understanding of Sakta Yoga.

The Pancastavi consists of five laudations each with its distinct theme. Laghustava (21 verses) highlighting the dynamic power of the mother and a very humble effort to highlight her devine grace.

Carcastava (21 verses) reflective in substance.

Ghataslava (24 verses) speaking of Creative Shakti on the threshold of manisfestation.

Ambastava (32 verses) invoking the Goddess as the benign Mother Sakalajanani Stava (38 verses) celebrating the glory of the source of all To cite a few of these expositions of moment to the spritual seeker.

The focal point of divine grace is when complete surrender at the feet of mother takes place & all ego melts in the Supreme, then Saktipath takes place. No human can bring it about, If come, in a flash when the Supreme only wills. It comes out of his free will and is therefore unconditional. There are however nine kinds of Saktipata explained by Abhinava guptapada in his Tantra Lok. Bhagavti in her special Significant names (1.17)

माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी
मातंगी विजया जया भगवती, देवी शिवा शाम्भवी ।
शक्ति शंकरःवल्लभा त्रिनयना, वाक्–वादिनी –
हींकारी त्रिपुरा परापरमयी,माता कुमारी –त्यसि भैरवी

Maya, the essential power of Cidrupa Brahma, Kundalini, the hidden energy in the body or Creative power of Shiva Kriya power of general dynamism of cousciousness called Spanda or Spontaniety; Madhumati; essence of all juices of Joy, Kali, the power that yields time Kala, the Subtlest aspect of objectivity or creativity. Malini, the power of letters which holds the entire Universe within itself, Matangi, the graceful who grants a desired boon to her devotees, Vijaya, the purity of consciousness that grants victory over the attitude of sense organs Jaya, who grants release from action, inaction and the fruit thereof, Bhagavti, who is full with six enternal glories, Devi, the self-illuminous Divinity, manifesting from Siva, Sambhavi who is per meated with Supreme on Siva-Consciousness, who is in the state of Siva, Sakti, power of Siva to manifest Sankaravallabha, the beloved of Sankara, Kamesvara, indistinguishably one with Kamesvani, Trinayana, the three eyed mother; Vakvadini who persuades speed (vak) internally, Bhairvi, the power of eternal prosperity of Bhairva Shiva, Hrimkari, in whom love of Shiva Shines Supreme.

Tripura, the Primal energy (para Shakti) transcending the three devine deities representing three Gunas : Paraparamayi who is both self revelation (Prakasa) and self-consciousness (Vimarsa) herself; Mata who is Kula Sundri the source of all energies, whatsoever Kumari, the ever new devine effulgence that destroys the sense of duality.

Ref :-

1. Pancastavi, Inj Kaul Janki Nath Kamal published by Rama Krishan Mission S- 1996.
2. Pancastavi भाषा टीका सहित Prem Nath Shastri, Vijeshwar Karyla, Gole Gujral, Jammu.

Laleshwri was a fourteen centuary mystic Shivite poet. She was born when in 1338 Islamic on slaught had captured Kashmiri. She has the distinctions in spreading Kashmiri Shaw Darshan in local ditect in the shape of Vaks she is called the Sangam Trik & Vedic thought.

दीव वटा दीवुर वट।
प्यठ ब्वन छुय यीक वाठ
पूज कस कररव हूट् बट ।
कर मनस त् पवनस संगठ

अर्थात् ललेश्वरी कहती है कि मन्दिर तथा इसमें स्थित मूर्ति एवं इसके बैठने का आसन, ऊपर से नीचे तक सायं कुछ पत्थर है। अब तुम किस पत्थर की पूजा करोगे । हां केवल अपने मन और प्राणों को एक करके तू स्वात्म को प्राप्त होगा ।

215 वारव –

आम्य आद्य तय ओमय सोरूम
ओमय ठहरूम पुनन पान
अन्यथ वा विथ न्यथय बोसुम
तवय प्रोवुम परम सथान

अर्थात् ओम ही आद्य है इसलिए ओम का ही स्मरण किया ओम को अपना आप ही मान लिया । अनित्य को छोड़कर नित्य अर्थात् ईश्वर का ही आभास होगा इसी कारण ओम की उपासना से मैंने परम स्थान पा लिया ।

After the Maha Bharat war, Lord Krishna himself visited Kashmir and gave the throne to Yashovti who was in family was widow of Danudhar who had died in the water Lord says

कश्मीर पार्वती तत्र राजाज्ञेयोहराशजः
नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूति मिच्छता ।
कलहण, राजतरगिणी, प्रयमतरंग श्लोक – 72

कैश्मीर भूमि साक्षात पार्वती है। इस भूमि के राजा को शिव का

अंश समझना चाहिए । यदि यहां का राजा दुष्ट भी हो तो भी ऐश्वर्य चाहने वाले बुदिमान को कभी भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए ।

In the 17th Centuary came the Divine Alkashwani Shri Rupa Bhawani. She had the religious treatise of Laleshwari and New Rishi. The Kashmiri Shaiv Darshan had got hidden due to Islamic on slaught and if has waiting for revival by some divine grace sit was done by Maa Alkashwari. In 1629 she took birth in Bakhat Shri Madhav 100 Dhars house

पिवान पाने ते जेंवान पाने ।
रिवान पाने ते निवान टख ।
नाना प्रकार गिन्दान पाने ।
रिन्दान पाने ते हेंवान पत्थ ।

भावार्थ :–

इस विराट – विश्व में स्वयं पर ब्रह्म ही विविध स्वरूप धारण करके (स्वयं ही आकर) जन्म धारण करता है। स्वयं ही अपने अस्तित्व से खीझ कर रोता है और यहाँ से चला जाता है। यहा जो इस ब्रंह्माण्ड की अनन्त क्रीड़ा हो रही है वह सब स्वयं परब्रह्म ही करता है। स्वयं ही अपार हर्ष से प्रफुल्लित होकर इस सब को अपने में लीन करता है।

सन्दर्भग्रन्थ :–

1) श्री रूपभावनी रहस्योपदेश भाषा–टीका सहित ।
2) Dr. Ramesh Kumar Sharma and Prof T.N. Gagar Alkashrian ट्रस्ट।
2) पराग, Lalehsri Wakh

काश्मीरवास्तव्यस्य भट्टलोल्लस्य रसनिष्पत्तिविषयकविमर्शः

प्रो. विद्यानन्दझा
आचार्योविभागाध्यक्षश्च,
साहित्यविभागे
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, भोपालपरिसरः

अलङ्कारशास्त्रस्य विकासभूमिः शारदाप्रदेशकश्मीराणां पवित्रभूमिः इति साहित्यशास्त्रविशारदाः इतिहासविदश्चापि पौनःपुन्येन वदन्ति। यतो हि आचार्यभामह–उद्भट–रुद्रट–मुकुलभट्ट–आनन्दवर्धन–अभिनवगुप्त–रुय्यकमम्मट–भट्टनायक–कुन्तक–महिमभट्टादिसदृशानां महिममण्डितानां पण्डितधुरीणानां अलङ्कारशास्त्रमर्मज्ञानां पवित्रजन्मभूमिः कश्मीरप्रदेशः एवास्ति अतः अस्य शास्त्रस्यापि उद्गमस्थली कश्मीरस्य उर्जस्वलापवित्रभूमिस्तथा शास्त्रस्यास्योद्भावकाः शारदाप्रदेशस्यैव निवासिनः अभूवन्।

अतोऽयं प्रदेशः न केवलं महाकवीनां प्रत्युत महनीयालोचकानामलङ्कारमर्मज्ञानामपि जन्मदातृत्वात् गौरवमण्डितो विलसति। अत्रैवालङ्कारिकमूर्धन्येष्वन्यतमो भट्टलोल्लटकृतो रसनिष्पत्तिविषयो विमृश्यते–

"रसो वैसः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवती" ति

तत्त्वदृष्ट्या विचारेण भग्नावरणस्य रत्यादिविषयकस्यात्मचैतन्य स्यैव वस्तुतो रसरूपतया "रसो वैसः" इति श्रुत्या काव्यरसस्य सामञ्जस्यं जायते। स एवायमात्मा तैत्तिरीयोपनिषदो ब्रह्मवल्ल्यां रसरूपेण भूयो भूयः प्रतिपादितः। तमेव रसरूपं परमात्मानं लब्ध्वा आनन्दीभवत्ययं जीवात्मा। अभिनवमम्मटादिप्रतिपादितदिशा आवरणरहितचिद्विषयीभूतरत्यादिस्थायी भाव एव रसः। यथालोके सुखात्मकज्ञानस्य सुखं विषयस्तथैवात्र मते रसात्मकज्ञानस्य रसो विषयः। परन्त्वस्मिन् आत्मचैतन्यविषयीभूते रसे चैतन्यरूपत्वाभावेन रसचैतन्ययोरेकत्वप्रतिपादिका रसो वै रसः ब्रह्मै रसइत्यादिका श्रुतिर्विरुद्ध्यते अतो रसो वै सः, इत्यादि श्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्नभग्नावरणा चिदेव रसः। अत्रैव स्वयं रसरूपो भगवान् रसरूपेणानुभूयते। अत एव भक्तशिरोमणिना मधुसूदनेनोक्तम्–

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि।
मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलम्।। (भक्तिरसायने–1/10)

रसनिष्पत्तौ विविधवादानां दार्शनिकाधारः—

रससिद्धान्तप्रतिपादकेषु ग्रन्थेषु प्राचीनतमतया भरतप्रणीतत्वेन प्रतीतं नाट्यशास्त्रमुपलभ्यते। भरतेन नाट्यशास्त्रे उच्यते— "नहि रसाद् ऋते कश्चिदर्थः प्रवर्तते।" (नाट्य–6/39)

कथं रसनिष्पत्तिरिति जिज्ञासायां तेनोच्यते—

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः।

नेदं वस्तुतो रसलक्षणम्। मन्यतां नामाभिनवगुप्तोऽस्य रसलक्षक्षणत्वम् एवं क्रमहेतुमभिधाय रसविषयं लक्षणसूत्रमाहेति। अयं भावः— उद्देशलक्षणपरीक्षा इति शास्त्रपर्वाणि। तत्रोद्देशपर्वणि प्रतिपाद्यानां पदार्थानां क्रमेण निर्देशः। लक्षणपर्वणि च क्रमहेतुकथनपुरस्सरं तेषां लक्षणम् परीक्षापर्वणि चाव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवादीनां लक्षणदोषाणां प्राप्तिप्रतिषेधाभ्यां लक्षणस्य परीक्षणं क्रियते। तथात्र भरतनाट्यसूत्रेष्वपि उद्देश्यक्रमप्राप्तस्य रसस्य क्रमे हेतुमुपन्यस्य तस्य लक्षणमनेन सूत्रेणोक्तमित्यभिनवभारत्या विवृतम। वस्तुतस्त्विह सूत्रे रसनिष्पत्तिराख्यायते न तत्स्वरूपम्। परं तत्स्वरूपनिरूपणमप्यत्रैवान्तर्हितम्। एतत्सूत्रमेवाधृत्य ग्रन्थे रसस्वरूपं पल्लवितम्। स्वयं भरतेन स्वमतमेव प्रकाशितम्—

यथा हि नानाव्यजनौषधिद्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिर्भवति, यथाहि गुडादिभिर्द्रव्यैर्व्यजनैरोषधिभिश्च आसवादयो रसा निर्वर्तन्ते तथा नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति।

अत्राह रस इति कः पदार्थः? उच्यते, आस्वात्वात्। कथमास्वाद्यते रसः? यथा हि नानाव्यजनसंस्कृतमन्नं भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षादीनाश्चाधिगच्छन्ति तथा नानाभावाभिनयव्यञ्जितान् वागङ्गसत्त्वोपेतान् स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रक्षका हर्षादींश्चाधिगच्छन्ति तस्मान्नाट्यरसा इत्यभिव्यांख्याता इति नाट्यशास्त्रे। अस्य विवेचनस्यायमभिप्रायः—

रसो हि नाम नास्वादः, अपि त्वेष आस्वाद्यः।
नायमनुभवः, अनुभवविषयः खल्वयमिति भावः।।

न रसो विषयिगतः, अपितु विषयगतोऽसाविति शब्दान्तरम्। विविधैर्भावैर्विभानुभावव्यभिचारिभावैः समन्वितस्त्रिविधैरभिनयैश्चाभिव्यञ्जितः स्थायी भाव एव रसरूपे नाट्यरसरूपे वा परिणमति। यथा व्यञ्जनादिभिः संस्कृतमन्नमेव आसवादिभोज्यरसरूपं धारयति, तथैव नाट्यसागग्रीभूतै—

र्विविधैर्भावैस्त्रिविधैरभिनयैश्च प्रस्तुतः स्थायीभाव एव नाट्यरसतामुपैति। अत्र स्थायीभावाऽन्नेन नाट्यसामग्री च व्यञ्जनौषध्यादिभिरूपमीयते।। अभिनवगुप्तेनास्यसादृश्यस्यावयवेष्वपि सङ्गतिं स्थापयितुं पयतितम्, परं न तदतिसमीचीनं नापि चापेक्षितम्, तेन हि मूलतथ्यमस्तव्यस्तीभवति, न च स्पष्टीभवति।

स्थायीभावो न रसः, अपि त्वेष रसाश्रयः। नाट्यसामग्रीसमन्वितो ह्येष रसतामेति। यथाऽन्नं न रसः, अपतु रसाधारः, व्यञ्जनादिसंस्कृतं हि तद् रसो भवति। तथा रतिः स्थायी भावः स्वरूपेण नास्ति श्रृङ्गारो रसः, अपितु नायकनायिकास्मितकटाक्षहर्षवितर्कादिभिर्विभावानुभावव्यभि–चारिभिः प्रसक्तैरन्वितस्त्रिविधोनाभिनयेन च रङ्गे प्रस्तुतः श्रृङ्गाररसव्यपदेश्यतामेति।

सहृदयो रसमास्वादयति परमेष आस्वादो हर्षादिरूप एव न रसरूपः। हर्षादेश्च द्वावर्थौ– रसास्वादो न केवलानन्दमयः, अपितु तत्तत्स्थायिभावानुसारितया नानारूप इत्येकः। भरतेन हर्षादिशव्देआदिपदेन हर्षविरोधिन्यः प्रतिकूला अनुभूतयो न गृहीताः, प्रत्युत कुतूहलप्रभृतयः आनन्दमय्योऽनुभूतय एव संकेतिता इत्यपरः।

संयोगशब्दं निष्पत्तिशब्दं चाश्रित्य विविधा वादाः प्रादुरभवन्। प्रध ान्येन चत्वारो वादा विविधदर्शनविद्भिः प्रतिपादिताः। तत्र 1. भट्टलोल्लटेन मीमांसादर्शनम् आश्रित्य उत्पत्तिवादः। 2. शङ्कुकेन न्यायदर्शनमाश्रित्य अनुमितिवादः। 3. भट्टनायकेन सांख्यदर्शनमाश्रित्य भुक्तिवादः। अभिनवगुप्तेन च वेदान्तदर्शनमाश्रित्य अभिव्यक्तवादः पस्तावितः।

काव्यदर्शनानुसारेण शब्दार्थसौन्दर्यमाध्यमेन विभावानुभावव्यभि–चारिभावसमन्वितः स्थायीभावो रसरूपतां प्राप्नोतीति–प्राक्प्रीतिर्दर्शिता सेयं रतिः श्रृङ्गारतां गता।

रूपबाहुल्ययोगेन तदिदं रसवद्वचः।।

अर्थात् विभावादिभिरपोषिता रतिः केवला प्रीतिरेव भवति। परं तैः परिपोषिता श्रृङ्गाररसतया परिणमति। अत्रापि रसो विषयगत एव, आस्वाद्यरूप एव वा पतिपादितो नास्वादरूपः।

भरतसूत्रव्याख्यातृणामाचार्याणां विवेचनेनरसस्वरूपं क्रमांद् विषयिगतमभूत्। आस्वाद्यतां विहाय च रस आस्वादतां गतः। अस्या अर्थपरिवृत्तेरुत्तरदायितमस्तत्र भवान् अभिनवगुप्तोऽभवत्। स किल शैवाद्वैतवादस्य प्रख्यातोऽभूदाचार्यः। अतोऽसौ स्वकीयया दार्शनिक्या

मेधया रसविवेचनमपि शैवाद्वैतसिद्धान्तरागेण रञ्जितवान्। सोऽभन्यत रसपदार्थो वा आनन्दः। आनन्दश्चायमात्मगतो न तु विषयगतः। विषयस्तु केवलमात्मपरामर्शस्यात्मास्वादस्य वा माध्यममात्रम् येन प्रमाता संविद्विश्रान्तिम विन्दति। सेंय संविद्विश्रान्तिरेवानन्दः। अतो रसस्य नाट्यगतत्वं न सम्भवति, नाट्यं तावत् संविद्विश्रान्तिरूपस्यास्य रसस्य माध्यममात्रम्। पण्डितराजदृशा त्रिविधानन्दः शक्यते तावदेवं व्याख्यातुम्–

1. विषयानन्दः– (लौकिकसुखम्) आनन्दाभासः–
चैतन्भासेनाभासितानामन्त– करणवृत्तीनां विषयसामञ्जस्येव जायमानोऽन्तः करणवृत्तिविशेषरूपः।
2. ब्रह्मानन्दः– (विशुद्ध आत्मानन्दः) निरुपाधिकचैतन्यस्वरूपानन्दः।
3. काव्यानन्दः– (रसः) सोपाधिक आत्मानन्दः विशुद्धरत्याद्युपाधिनोपहितश्चैतन्याकाराकारितश्चित्तवृत्तिविशेषानन्दः। मम्मटेन रस एव सकलप्रयोजनमौलिभूतस्तदास्वादश्चानन्दमय इति प्रतिपादितम्– "सकलप्रयोजनमौलिभूतसमनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम् इति काव्यं करोति इति शेषः।

यदि भरतस्य "स्थाय्येव रसः" इत्युक्तमनुसृत्य स्थायिरसयोरभेदः प्रतिपाद्यते तथा नेदमनवद्यम्। अभिनवो हि "नियमेन स्थायिविलक्षणो रसः" इत्यत्रैवास्थितः। तेन मन्महे यदभिनवः स्थायिनामेव सुखदुःखस्वरूपतां मन्यते न रसानामिति स्वपश्टम्। तथाहि–

"विलक्षणाकारसुखदुःखादिविचित्रवालसनानु–
वेद्योपनतदृद्यतातिशयसंवच्च–वर्णात्मना भुज्यते"

साङ्ख्याचार्याणां मतमववदताभिनवेनोक्तम्–
येन त्वभ्यधायि सुखदुःखजननशक्तियुक्ता विषयसामग्री बाह्यैव, सांख्यदृशा सुखदुःखास्वभावो रसः। तस्याञ्च सामग्रीजन्या आन्तराः सुखदुःखस्वभावा इति। तेन स्थायिभावान् रसमुपनेष्यामः इत्यादावुपचारमङ्गीकुर्वता ग्रन्थविरोधं स्वयमेव बुध्यमानेन दूषणाविश्करणमौर्ख्यात् प्रामाणिको जनः परिरक्षित इति किमस्योच्यते। यत्त्वन्यत् प्रतीतिवैषम्यप्रसङ्गादि तत्कियदत्रोच्यताम्।

अतो नूनमियं धारणाभिनवस्य मूलसिद्धान्तमेव प्रतिरुणद्धि–
"अस्मन्ते तु संवेदनमेवानन्दघनमास्वाद्यते। तत्र का दुःखाशङ्का।"

भारतीयकाव्यशास्त्रे किलाचार्याणां बहुमतोऽयमेव पः अभिनवात्पूर्वं भट्टनायकेनोत्पत्तिप्रतीत्यननुमितिप्रभृतिसिद्धान्तान्निरस्यता ये तर्का

उपस्थापितास्वतेष्वयं पश्यतः सामाजिकस्य चदुःखमेव स्यात् अर्थात् करुणरसस्यास्वादो दुःखमय एवं स्यात्।

"रसो न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते। स्वगतत्वेन हि प्रतीतौ करुणे दुःखित्वं स्यात्। न च सा पतीतिर्युक्ता सीतादेरविभावत्वात्। स्वकान्तादिस्मृत्यसंवेदनाम्"।

इत्थं भट्टनायक्साभिमतां करुणरसस्य दुःखमयतां प्रतिषिध्यं रस–मात्रस्याऽऽनन्दमयताऽतर्क्यतया प्रतिष्ठापिताभिनवगुप्तेन।

अतो रसानुभूतिः प्रीतिकर्येवा। आनन्दमयी चेतनैव सा। तत्र विवादः शाब्दिक एव न तात्त्विकाः। वेदव्यासेनाऽपि वेदान्तानुसारेणं रसादिनिरूपणं क्रियते। यथा–

अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्।
वेदान्तेष वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्चरम्।।
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन।
व्यक्तिः सा तस्यचैतन्यचमत्काररसाह्वयः।। (अग्निपुराणे–4–1–2)

भट्टलोल्लटस्योत्पत्तिवाद आरोपवादो वा–

रसनिष्पत्तिः भारतीयकाव्यशास्त्रस्य महत्त्वातिशयपूर्णो विषयः। वस्तुतो रसविवेचनमत्र रसनिष्पत्त्यैवोपक्राम्यते। भरतेन हि मूलतो न रसस्वरूपम्, अपितु रसनिष्पत्तिरेव व्याख्यातम्–

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः

अत्र सूत्रे संयोगनिष्पत्तिशब्दयोरर्थो न स्पष्टः, एतावेव चाधिकृत्य परवर्तिन्याचार्ये गहनः शास्त्रार्थः प्रवृत्तः। एतस्मिन् सूत्रे कथम्बिधः संयोः च कथम्भूता निष्पत्तिरस्ति इति विषये चत्वारो वादाः प्रमुखा सन्ति। तेषु प्रथमःभट्टोलोल्लटस्य– उत्पत्तिवादो वा आरोपवादः। भट्टलोल्लटो मीमांसादर्शनमाश्रयते। तन्मतानुसारं विषये एव रसोत्पादनस्य क्षमता। अत्र रसो वाच्यः, न तु व्यङ्ग्यः। अतो मतमिदम् उत्पत्तिवादः, तात्पर्यवादः, आरोपवादो वा कथ्यते। यथा मीमांसामते यजमानः पुरोहितादिमाध्यमेन यज्ञस्य फलम् अवाप्नोति, तथैव दर्शकानां रसप्रतीतिः अभिनेतृणां माध यमेन संजायते।

लोल्लटस्यापि ग्रन्थो नोपलभ्यते। सर्वतः प्रथमं रसविषयकस्य तन्मतस्योद्धरणान्यभिनवगुप्तग्रन्थेऽभिनवभारतीनामके, केचिदुल्लेखाश्च तदीय एव ध्वन्यालोकलोचने प्राप्यते। तदितरो द्वितीय आधारो मम्मटप्रणीते काव्यप्रकाशे समुद्धृतं लोल्लटमन्तव्यमपि वर्तते यदतिसंक्षिप्तम्, अभिनव–

भारतीसमुद्धृततन्मन्तव्यतः किञ्चिद् भिनञ्च। परवर्तिभिराचार्यैः सर्वै
प्रायोमम्मटवक्तव्यमेव पुनरावर्तितम्।

एनामत्यल्पां सामग्रीमाधृत्य लोल्लटमतं व्याख्येयं विवेच्यं च
अभिनवोद्धृतं लोल्लटमतम्– अभिनवभारत्याम्–

अत्र भट्टलोल्लटप्रभृतयस्तावदेवं व्याचख्युः– विभावादिभिः संयोगोऽर्थ
स्थायिनस्ततो रसनिष्पत्तिः। तत्र विभावश्चित्तवृत्तेः स्थाय्यात्मिकायाः कारण
अनुभावाश्च न रसजन्या अत्र विवक्षिताः, तेषां रसकारणत्वेन गणनानर्हत्वा
अपितु भावानामेतेऽनुभावाः। व्यभिचारिणश्च चित्तवृत्त्यात्मकवाद्यपि न
भाविनः स्थायिना, तथापि वासनात्मनेह विवक्षिताः। दृश्टान्तेऽ
व्यञ्जनादिमध्ये कस्यचिद् वासनात्मकता स्थायिवत्, अन्यस्योद्भू
व्यभिचारिवत्। तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरूपचितो रसः। स्था
त्वनुपचितः। स चोभयोरपि, मुख्यतया वृत्त्या रामादावनुकार्ये, अनुक
च नटे रामादिरूपतानुसन्धानबलादिति।

ध्वन्यालोकलोचने–

"तथाहि पूर्वावस्थायां यः स्थायी स एव व्यभिचारिसम्पातादि
प्राप्तपरिपोषोऽनुकार्यगत एव सः। नाट्ये तु प्रयुज्यमानत्वान्नाअ्यरस इ
केचित्"

यद्यप्यत्र लोल्लटनाम नोक्तम्, तथाप्येतत्तन्मतमेवेत्यसन्दिग्धम
बालप्रियाख्यया टीकया ही सन्देहः सद्य एव निवार्यते। मम्मटोद्धृ
लोल्लटमतम्–

"विभावैर्ललनोद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणैः रत्यादिको भाव
जनितः अनुभावैः कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभिः कार्यैः प्रतीतियाग्यः कृत
व्यभिचारिभिनिर्वेदादिभिः सह।रिभिरूपचितो मुख्यया वृत्तया रामादावनुका
तद्रूपतानुसन्धानार्न्तकेऽपि प्रतीयमानो रस इति भट्टलोल्लटप्रीाृतयः।"

एषामुद्धरणानामाधारेण भट्टलोल्लटमन्तव्यविषये तथ्यानीमा
लभ्यन्ते संयोगपदार्थो भताभिमत एव। स्थायिभावेन सह संयोगः इत्यर्थ
स्थायिभावाश्रयोऽनुकार्यो रामादिः। सीताद्यालम्बनानि अनुकार्यस्यैवचि
जनयन्ति। अत्र प्रसङ्गे उत्पत्तिरित, उद्भूततेति शब्दौ प्रयुक्तौ, यदाधारे
मम्टो "जनित" इति शब्दं प्रयुङ्क्त। अथैष प्रश्र उदेति यदत्रोत्पत्तिपदा
वस्तुतः "अभावे भावस्य कल्पना" इत्यस्ति, उद्बुद्धिमात्रं वेति। य
कस्यचिद्वासनात्मकता स्थायिवद् इति लोल्लटमतांशो नाभिनवटिप्पणि

तदा त्वयं केवलः शाब्दिको विवादः।यदा स्थायिभावो वासनात्मकतया विद्यते विभावश्च तमुद्बोधयत्येव, तदातूद्बुद्धावभिव्यक्तौ च नास्ति कोऽपि भेदः। परमियमभिनवटिप्पणी चेत्तदोत्पत्तेराधारोऽसत्कार्यवाद एव माननीयः स्यात्।

अनुभावपदार्थोऽपि न रसजन्याश्चेष्टाः, अर्थाच्छृङ्गार–रसमग्नस्यरामस्य चेष्टा नानुभावः, अपि तु भावानुवर्तिनो विकारा एवानुभावः। अनुपचितस्थायिभावस्य व्यभिचारभावानामप्यनुवर्तिनो न तूपचितस्थायिमावस्य। उपचितस्थायिभावो रसः, अतस्तदनुवर्तिनो विकारास्तु, स्थायिभावोपचयकारणानि भवन्ति यद्यपि भरतस्य शब्दावल्यां भावे विभावोऽप्यन्तर्भवति, तथाप्यत्रैतादृशार्थविशेषोपस्थापनमनपेक्षितम्। यद्ययमेवार्थोऽभीष्टोऽभविष्यत् तर्ह्यभिनवगुप्त एव स्वयमिदंकथन्न स्पष्ट्यकरिष्यत्। एतद्विपरीतं च मम्मटेन''तेषां रसकारणत्वेन गणनानर्हत्वाद्'' इत्युपेक्ष्यैते स्पष्टं स्थायिभावकार्यतया निरूपिताः। व्यभिचारिणः स्थायिसहभाविनो भवन्ति। किन्तु ''युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङगम्'' इत्यनुसारेण मनसि युगपच्चेतनाद्वयं न सम्भवतीति नियमेन स्थायिनां व्यभिचारिणां च सहभवःकथं शक्यते मन्तुम्? इतीयं शङ्का व्यभिचारिणः संस्काररूपेण स्थायिना सह भवन्ति न युगपत्स्थितिरूपेणेति समाधीयते। यदि च स्थायिनो वासनात्मकताविषय– धारणा स्वीक्रियते, तथापिद्वयोः सहभावः सिद्ध्यति। स्थायिनो वासनात्म– कताया सञ्चारिणां चोद्बुद्धयोद्भूततया वा स्थितेः समीवात्।

रसो मूलतो मुख्यतया चानुकार्यगतो भवित गौणरूपेणानु–सन्धानबलान्नटगतोऽपि। अभिनवोद्धृतायां वाक्यावल्यामनुसन्धानकर्ता नट एव, अनुस– न्धानबलात्तस्मिन्नपि रस उत्पद्यते इत्यत्रानुसन्धानशब्दो व्याख्यामपेक्षते। अनुसन्धानपदस्य संस्कृतसाहित्याचार्यैरनेकेऽर्थाः प्रस्तूयन्ते– आरोः, अभिमानः, याोजनञ्चेति। एतेषामाधारेणभिवोद्धते वाक्ये "आरोप" इत्यर्थः स्यात्। नटस्य स्वस्मिन् रामत्वाद्यारोः। अभिमानः ठत्यस्य नटस्य तत्कालं रामादिमानित्वम्, योजनामित्यस्य योजनेत्यस्य वा पूर्वं योऽहं नटोऽभवम् ''स एवाहमधुना रामोऽस्मि'' इत्यशुद्धानुसन्धानम्, ततः परञ्च रामोऽहम् इति शुद्धानुसन्धानमित्यर्थः।एषु त्रिष्वप्यर्थेषु स्थूलप्यर्थेषु स्थूलदृषा नास्त्यन्तरविशेषः। सूक्ष्मदृषा तु विचार्यमाणेषु स्फुटीभवतीदमन्तरम्।

इमे त्रयोऽपि शब्दास्तादात्म्ये द्योतयन्ति। आरोपे तादात्म्यबाह्मता,

अभमाने तादात्म्यान्तरिकता, शैवदर्शनस्य कदाचिदशुद्धानुसन्धानपर्यन्तास गतिः। योजने, तादात्म्पूर्णता, शैवदर्शनस्य शुद्धानुसन्धानकोटिपर्यन्तास गतिः।

अनुसन्धानशब्दस्य योजनार्थो न सिद्धयति। यतो नट एव रा इतीदशे शुद्धानुसन्धाने सञ्जाते नटगतो रसः पतीयमानो न स्यादपि सिद्ध एव स्यात्। इदमञ्चोद्धरणं रसस्य प्रतीयमानतायामेवधृतवैशिष्यट्यम्

एतत्तथ्याधारेणेयं लोल्लटस्य रसधारणा कल्पयितुं पुनः प्रयति शक्यते। अत्र प्रसङ्गे प्रथमं तावदिदं स्पष्टम्, यत्तस्य दृक्कोणो यथार्थवाद वस्तुपकश्च विद्यते, नात्मवादी नापि व्यक्तिपरक इति। अनया चैतिहासिक च दृष्टयाभिनवगुप्तोद्धरणान्येव प्रमाणिकतराणि मन्येरन, मम्मटसंशोधनानि परवर्तिनामात्मवादिनां रसकल्पनाया एव फलानि।

3– स्थितिदशायां लक्षणान्तरवैयर्थ्यात्।

4– माध्यस्थ्याद्यानन्त्यापत्तेः।

5– हास्यरसे षोढात्वाभावप्राप्तेः।

6– कामावस्थासु दशस्वसंख्यरसभावादिप्रसङ्गात्।

7– शोकस्य प्रज्ञथ्मं तीव्रत्वं कालात् तनुमाद्यदर्शनम्।

8– क्रोधोत्साहिरतीनाममर्षस्थैर्यसेवाविपर्यये हासदर्शननमिति विपर्ययस्य दृश्यमान त्वाचच।

शङ्कुकस्येमे चाक्षेपाः सर्वथा मान्या न सन्ति। स्थायिभाव एव रसत्वे परिणमतीति सिद्धान्तस्तावदुपक्रमादन्तं यावन्मान्य एव। लोल्लटस्तु तद्द्वभिन्नमेवर्थमकरोत्– अनुकार्यगतः स्थायिभाव इति। अनुकार्यविषये च मूलपात्रकविनिबद्धपात्रयोर्भेदं स्फुटीकर्तुं नापारयत्। तद्विवेचनस्य दुर्बलतमोऽयमेवाशः, तत एव च तन्मतखण्डननमुपाक्राम्यत।

अस्माद् दोषाद् दोषान्तरमेकं प्रभवति। स चायम्– यद्रसस्थितिः प्रत्यक्षेन्द्रियमानसिकभावाभिनना, तनुसारेण सुखदुःखात्मिका च जायते, यन्न मान्यम्।

निष्कर्षः– भट्टलोल्लटेन मीमांसादर्शनाधारेण उत्पत्तिवादः स्थापितः। तन्मतानुसारं विभावनाम् अनुभावानां व्यभिचारिभावानां च संयोगेन रसस्य उत्पत्तिर्भवति। भट्टलोल्लटेन संयोगशब्दस्य निष्पत्तिशब्दस्य च अर्थत्रयं गृह्यते– 1. विभावैः सह स्थायिभावानाम् उत्पोद्योत्पादकभावसम्बन्धः, तेन रसस्य निष्पत्तिः उत्पत्तिरित्यर्थः 12, अनुभावैः सह स्थायिभावानां गम्यग-

मकसम्बन्धः, तेन रसस्य निष्पत्तिः प्रतीतिरित्यर्थः। 3. व्यभिचारिभावैः सह स्थायिभावानां पोष्यपोषकभावसम्बन्धः, तेन रसस्य निष्पत्तिः पुष्टिरित्यर्थः।। लेल्लटानुसारेण लोकजीवने कण्वाश्रमस्य पार्श्वभूमौ जगदेकसुन्दर्याः शकुन्तलायाः साक्षात्कारेण दुष्यन्तस्य चित्ते सहसा रतिभावः समुत्पन्नः। आलम्बनरूपायाः शकुन्तलाया अनिद्येन लावण्येन, आवर्जकेन च व्यहारेण वनप्रदेशस्यतस्यां रमणीयभूमिकायाम् (उद्दीपनविभावेन) आश्रयरूपस्य दुष्यन्तस्य चित्तोऽयं स्थायी रतिभावोऽधिकमुददीप्यत। दुष्यन्तस्याङ्गान्यस्पन्दन्त, रोमाञ्चेन शरीरं पुलकितम्। एकतः शकुन्तलारूपलावण्येन तच्चित्ते हर्षः समुदरिच्यत, अपरतश्च वरणीयतादिप्रश्नेन चिन्तादयो (व्यभिचारिभावाः) विनायासं समचरन्, एतैश्च रतिभावोऽपुष्यतैव नाक्षीयत। इत्थं वातावरणरमणीय तादिप्रभावेणोद्दीपितः दुष्यन्तपूलकरोम–ञ्चादिभिरनुभावितः, हर्षचिन्तादिभिचारिभावैः परिपोषितः। अनया च प्रक्रियया तस्य स्थायिभावस्य पूर्णः परिपाकोऽभवत्, स च रसो निष्पन्न।

लोल्लटोद्धरणे तथ्यमिदमभिधया नोक्तम्, परं व्यञ्जनया सर्वथा गम्यम्। रसस्य हि सार्थकताऽनुकार्यानुकर्तृपर्यन्तसीमिता न शक्यते मानयितुम्। यदा समग्रस्यापि नाट्यप्रपञ्चस्यायोजनमेव सामाजिकस्य कृते वर्तते, तदास्य नाट्यप्रपञ्चस्य सार्थकतापि तमन्तरा न सिद्धयति। सामाजिकचमत्कारणेनैवास्यापि सार्थकतेति स्वतः सिद्धं व्यावहारिकं तथ्यम। एतस्य कृते तर्कशास्त्रदर्शनं वा नापेक्ष्यत। भरतस्यापीदमेव मतम्। तदेवाश्रित्य लोल्लटप्रवृतिः।

भरतवच्च लोल्लटोऽपि मन्यते यत्स्थायिभाव एव विभावानुभाव–दिसहयोगेन रसत्वे परिणमतीति। यथा–

क– नानाभावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्ति इति भरतः

ख– तेन स्थायि विभावानुभावादिभिरूपचितोः रसः इति लोल्लटः।

लोल्लटकल्पितो हि रसः सहृदसस्य कृते स्वास्वाद्य एवास्ति। सहृदयस्य स्वकीयमास्वादं लोलल्टो रसं न मन्यते, अपितु रसपरिणामम्। भरतलोल्लटयो रसकल्पनाया इमावेव सूक्ष्मौ भेदौ।

संस्कृतकाव्यशास्त्रे लोल्लटमतस्य दोषाः सर्वविदिताः सन्ति। अभिनवभारत्यनुसारेण शङ्कुकेन लोल्लटविरोधेऽष्टावाक्षेपाः कृताः।

1– विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिङ्गभावेनावगत्यनुपपत्तेः।

2– भावानां पूर्वमभिधेयताप्रसङ्गात्।

काश्मीरसाहित्यपरम्परायां विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्यावदानम्

डॉ. नरेश बत्रा
एसोसिएट प्रोफेसर स.ध.आदर्श संस्कृत
महाविद्यालय, अम्बाला।

जम्मूकश्मीरप्रदेशे पुराणसाहित्यस्यापि रचना नाता । तत्र त्रयाणामुपपुराणानां गणना क्रियते ।

1. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् ।
2. नीलमतपुराणम्।
3. वासुकिपुराणम् ।

त्रिष्वेतेषु उपपुराणेषु विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य विश्वकोषरूपेण मान्यता स्वीक्रियते। पाश्चात्त्य विन्टरनिरजमतानुसारमस्योपपुराणस्य रचनाभूमिः पञ्जाब प्रान्तस्योत्तरे भागे पार्वत्यः प्रदेशः विद्यते य खलु कश्मीरस्य दक्षिणः प्रदेशः कथ्यते । एषः प्रदेशः वर्तमाने डुग्गरप्रदेशः स्वीक्रियतेऽथवा जम्मू पार्श्ववर्तनः प्रदेशः मन्यते। विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य रचयितुः नाम्नः ज्ञानमस्माकं नास्ति परमेतस्य रचयितुः डुग्गरप्रदेशस्य भौगौलिकं ज्ञानं सुतरां प्रौढं प्रतीयते। देविका–सिन्धु–वितस्ता–चन्द्रभागा–इरावतीं– विपाशा –शतद्रुप्रभृतीमेतद्देशीयानां नदीनां सः प्रशंसां करोति । चन्द्रभागातविषीनद्योः संगममसौ त्रिविधं कथयति । तविषीनद्याः जलं शीतोष्णं चन्द्रभागायाश्च जलं शीतामलमस्तीति तथ्यपरकं वर्णनमस्य रचयितारमत्रत्यं निवासिनं प्रमाणयति । अस्मिन् पुराणे देविका सिंहवाहिनी, चन्द्रभागा च हंसवाहिनी कथिता । देविकातीरे भूधरस्य उपासनाया विधानं भवतीति हयानि शालीनां विविधप्रकाराणांमुल्लेखः इत्यादीनि तथ्यानि सङ्केतयन्ति यत् विष्णुधर्मोतरपुराणस्य रचना डुग्गरप्रदेशे एव जाता ।

अस्योपपुराणस्य्य रचनाकालः ईस्व्याः चतुर्थशताब्दत परतरः पञ्चमशताब्दसमीपतरः समयः प्रतीयते ।

विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य त्रयः खण्डाः सन्ति। तृतीयखण्डस्यादौ वज्रः ऋषिं मार्कण्डेयं परलोके इहलोके च सुखोपलब्धेरुपायं पृच्छति। अग्रिमप्रसङ्गे देवानां मूर्त्तयः किंप्रकारका स्युरिति सन्दर्भे चित्रसूत्रस्य

चर्चा कृता। चित्रकलाया ज्ञानं नृत्यशास्त्रज्ञानं विना न सम्भवति। नृत्यकला वाद्यसङ्गीतं विना न सिध्यतीति। वाद्यसङ्गीतस्याधारः गीतशास्त्रमस्ति। अतः गीतशास्त्रस्य ज्ञानं सर्वतोभावेन सम्पादनीयमिति प्रतिपाद्य संस्कृते, प्राकृते, अपभ्रंशभाषासु, विविधदेशीयभाषासु रचितानां गीतानाम् उल्लेख, कृतः । ततश्च विभिन्नानां छन्दसांम् अलङ्काराणां, रसादीनां च विवरणं दृश्यते । सप्तदश अध्यायतः 31 अध्यायपर्यन्तं रूपकभेदाः, उपभेदाः, नायकलक्षणम्, नायिकालक्षणम्,रसानां, भावादीनां च वर्णनमंत्र प्राप्यते ।

यत्सत्यं पुराणमिदं विश्वकोष वरीवर्ति। अस्मिन्नुपुराणे उपनिषद्भ्यः महाभारत–नाट्यशास्त्र–पाराशरस्मृति–याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति प्रभृतिभ्योऽनेकेभ्यः ग्रन्थेभ्यः विषयाः सङ्गृहीताः सन्ति । अत्र हि सृष्टि क्रम–भूगोलविद्या–खगोल विद्या–वंशाबलि–व्रत–श्राद्ध–पूजा–व्यवहार–राजनीति–पाप–पुण्य–प्रायश्चित–शरीरविज्ञान–भैषज्य–मानवचिकित्सा–पशुचिकित्सा–विषचिकित्सा–स्त्रीरोग–चिकित्सा–पाकशास्त्र–रसायन विज्ञान–उद्यान विज्ञान– व्याकरणशास्त्रकोशरचनाशास्त्र–छन्दःशास्त्र–लंकारशास्त्र–गीत–वाद्य–नृत्य–नाट्य–मूर्तिकला–चित्रकला–वास्तुकलाप्रभृतीनां मनेके विषयाः सङ्कलिताः सन्तः महान्तं चित्रं जनयन्ति।

डॉ. राजेन्द्र चन्द्रहज़रा प्रमाणमति यत् मत्स्यपुराणे विष्णुधर्मोत्तर–पुराणस्य बहुत्मः अंशः स्वीकृतः । भामहस्य दण्डिनश्चापि पुराणेनानेन परिचयस्तेन साचितः । उमाभ्यां स्वग्रन्थेषु पुराणस्यास्य वस्तुनः प्रयोगः कृतः इति तन्मतमादरणीयमेव ।

जम्मूकाश्मीरस्य दक्षिणे भागे विरचितस्य विशालकायस्य भारतीयसंस्कृतेः विश्वकोशस्य विष्णुधर्मोत्तरनाम्नः उपपुराणस्य काश्मीरकाव्यशास्त्रपरम्परायामपि योगदानं विद्वद्भिरङ्गीकरणीयमेवेति।

संस्कृत शास्त्र परम्परायाः संवर्धने उद्भट भट्टस्य योगदानम्

डॉ. प्रतिभा,
सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

काश्मीरीया वसुधा अनेकेषां साहित्यकाराणां संस्कृत समुपासकानाम् आचार्य प्रवराणां साधनास्थली। उद्भटवामनकुन्तक-आनन्दवर्धन–अभिनवगुप्त मम्मट भामह वामन रुद्रट भटलोल्लर श्री शङ्कुकभट्टनायकमुकुलभट्ट, भट्टतौतमहिमभट्ट क्षेमेन्द्रमम्मट रुय्यक जयरथ शोभाकर मित्रादयः अस्यामेव धरण्यां साधनां चक्रः। एते आचार्याः स्वीयमौलिकाभिः उद्भावनाभिः भारतीयसाहित्यशास्त्रं संवर्धितवन्तः। संस्कृतशास्त्राणाम् अलङ्काररीतिरसध्वनिवक्रोक्तिवादानां काश्मीर भूरेव जननी।

संस्कृतसाहित्यशास्त्रे अलङ्कार समर्थकेषु आचार्येषु उद्भट्भट्टस्य स्थानं विशिष्टम्। उत्तरवर्त्तिनां सर्वेषाम् आचार्याणाम् अयं आदरभाक्। उद्भट्टस्य पक्षस्य विरोधिनां हृदयेषु अपि अस्य महत् सम्मानम्।

पण्डित आनन्दवर्धनाचार्यः लिखति– "अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलंकारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया बाहुल्येन प्रदर्शितस्तत्रभवद्भिर्भट्टोद्भटादिभिः[1]।" अप्पयदीक्षितिस्तु स्वग्रन्थस्यादावेव निगदतिं –

"इह हि भामहोद्भट्टप्रभृतयश्चिरन्तनालंकाराः[2]।" साहित्यमर्मज्ञः रुय्यकः व्यक्तिविवेकटस्य टीकायां व्यलिखात्– "इह हि चिरन्तनैरलङ्कारतन्त्रप्रजापतिभट्टोद्भट्प्रभृतिभिः शब्द धर्मा एवालङ्काराः प्रतिपादिता नाभिधाधर्मा।" विद्वदशिरोमणिः पण्डितराजः जगन्नाथः

1– ध्वन्यालोकः

2– अलङ्कारसर्वस्व

रसगङ्गाधरनामके ग्रन्थे अनेकत्र उद्भटम्प्रति महदादरं प्रदर्शयति। उदाहरण रूपेण– "अत्राहुरुद्भटाचार्याः। येन नाप्राप्ते य आरभ्यते स तस्य बाधक इति न्यायेनालंकारान्तर एवायभाभारायमाणोऽलंकारान्तर बाधते।"

वस्तुतः उद्भटभट्टः प्राचीनतम् भामहमप्यतिशेते। राजतरङ्गिण्यां कल्हणेन महाराज्ञः जयापीडस्य सभापतिरूपेणायं वर्ण्यते। तद्यथा–

विद्वान् दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतचेतनः।
भट्टोऽभूदुद्भटस्तस्य भूमिभर्तुः सभापतिः।।

आनन्दवर्धनाचार्यस्यापि उल्लेखः राजतरङ्गिण्याम्–

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्द्धनः।
प्रथां रत्नाकरश्चागात साम्राज्येऽवन्तिवर्मण।।

राज्ञजयापीडस्य राज्यकालसमय वि.सं.836–870 आसीत्। महाराज्ञ अवन्तिवर्मणः राज्यकाल 912–945 आसीत्। आनन्दवर्धनोऽपि अनेकत्र उद्भट्टस्य उल्लेखं करोति परम् उद्भटेन कुत्रचिदपि आनन्दवर्धनाचार्यस्य ध्वनेः मतस्यैव उल्लेखः न विहितः। एतैः सर्वैः वृत्तै उद्भट्स्य कार्यकाल वैक्रमाब्दे नवमशाताब्धा पूर्वार्द्धे अनुमातुं शक्यते।

भट्टस्य उद्भटस्य त्रयः ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते–

1–भामहविवरणम् 2–कुमारसम्भवम्

3–अलङ्कार सारसंग्रहश्च उद्भटस्य त्रयेषु ग्रन्थेषु भामहविवरणम्, कुमारसम्भवकाव्यम् अद्य न प्राप्येते पर विदुषां ग्रन्थानधिकृत्य एतयोः किञ्चित् वर्णनम् अत्र प्रस्तूयते। प्रतिहारेन्दुराजरूय्यकयोः[1-2] अभिनवगुप्तस्य[3] च कथनैः भामहविवरणस्यारितत्त्वं ज्ञायते।

भट्टस्य उद्भटस्य कुमार सम्भवकाव्यस्य कालिदासस्य कुमारसम्भवेन महत् सादृश्यं दृश्यते। तद्यथा–

उद्भटस्य–

प्रच्छन्ना शस्यते वृत्तिः स्त्रीणां भावपरीक्षणे।
प्रतस्थे धूर्जटिरतस्तनुं स्वीकृत्य वाटवीम्।। 2.10

1– प्रतिहहरिन्दुराजकृतलघुविवृतिटीका
2– अलङ्कारसर्वस्व
3– ध्वन्यालोकलोचन

कालिदासस्य–

विवेश कश्चिजजटिलस्तपोवनम्

शरीरवद्धः प्रथमाश्रमो यथा।। का.श. 5.12

उद्भटस्य–

अपश्यच्चातिकष्टानि तप्यमानांतपांस्युमाम्।

असंभाव्यपतीच्छानां कन्यानां का परा गतिः।। (2.12)

कालिदासस्य–

इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपताम्।

समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः।

अवाप्यते वा कथमीदृशं द्वयं

तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः।। कु.सं. 5/2

उद्भटस्य–

शीर्णपर्णाम्बुवाताशकष्टेऽपि तपसि स्थिताम्।। (2.1)

कालिदासस्य–

स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता

परा हिं काष्ठा तपसस्तया पुनः।

अलङ्कारसारसंग्रहे – उद्भटेन एकचत्वारिंशत् अलङ्काराणां लक्षणानि सोदाहरण प्रस्तुतानि। सर्वे अलङ्कार षट्सु वर्णेषु परिगणिताः–

प्रथमवर्गे–पुवरूक्तवदाभास, छेकानुप्रास (पुरुषा, उपनागरिका, कोमला ग्राम्या वा) त्रिधा अनुप्रासः, लाटानुप्रासः रूपकम्, उपमा दीपक प्रतिवस्तूपमा च।

द्वितीयवर्गे–आक्षेपः अर्थान्तरन्यासः, व्यतिरेकः, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्तिः

तृतीयवर्गे– यथासंऽख्यम्, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्तिः

चतुर्थवर्गे– प्रेयस्, रसवत्, ऊर्जस्विन्, पर्यायोक्तम्, समाहितम्, उदात्तः, श्लिष्टम्।

पञ्चमवर्गे–अपह्नुतिः विशोषोक्तिः, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति , निदर्शना, उपनेयोपमा, सहोक्तिः, संकरः ।

षष्ठवर्गे– अनन्वयः ससन्देहः, उपमेयोपमा, सहोक्तिः, परिवृत्तिः।

उद्भटभामहयोः साम्यम्–

उद्भटः भामहस्यानुयायी। सः भामहस्य काव्यालङ्कार ग्रन्थस्य भामहविवरणनाम्नीं टीकाम् कलेखि। उद्भटस्य अलङ्कारसारसंग्रहे भामहस्य काव्यालङ्कारस्य महान् प्रभावः दृश्यते। अलङ्काराणां लक्षणेषु पर्याप्तं साम्यं वर्तते। क्रमोऽपि तादृश एव। उभावेव अलंकारान् काव्यस्य प्रमुखतत्त्वरूपेण स्वीकूरूतः। एतत् सत्यं यत् अलङ्कारस्य श्रीवृद्धौ उभयोः एव योगदानम्।

उद्भटस्य वैशिष्टयम्—

उद्भटस्य ग्रन्थे अनेके एवमभूताः अलङ्काराः येषां भामहस्य ग्रन्थे अभावः। भामहस्य च ग्रन्थे वर्णितानाम् अनेकेषाम् अलङ्काराणाम् उद्भटस्य ग्रन्थेऽभावः। भामहः अनुप्रासस्य भेद्वयं स्वीकरोति— ग्राम्य वृत्तिः, उपनागरिका वृत्तिश्च। रूपकयापि द्वौः भेदौ वर्णयति। परम् उद्भटस्तु पुरुषावृत्तिमपि वर्णयति। रूपकस्यापि चतुरः भेदान् सः स्वीकरोति। भामहमतेश्लेषालङ्कारः त्रिधा परं उद्भटः द्विधा मनुते।

अलङ्काराणां स्वरूपनिर्धारणे पूर्ववर्त्तिनीं परम्परां स्वीकुर्वन्नपि उद्भटः तां परिष्कृत्यैव प्रस्तौति। भामहदण्डीभ्यां वर्णितान् अनेकान् अलङ्कारान् निरस्यति। अलङ्काराणां षट्सु वर्गेषु विवेचनम्, ध्वनेः अलङ्कारेषु अन्तर्भाव इत्यादि उद्भटस्य मौलिकं चिन्तनम्। भामह दण्डीभ्याम् अलक्षितान्, अल्पलक्षितान्, अव्यवस्थितान् अलङ्कारान् परिस्कृत्य परवर्त्तीनाम् अपि साहित्यकाराणां कृते पथप्रर्शनम् अकरोत् इति संस्कृत साहित्यक्षेत्रे उद्भटस्य महनीयं योगदानम्।

काव्यशास्त्रे महाकविबिल्हणस्य दृष्टिः

योगेश कुमार अवस्थी
शिक्षाचार्यः
श्री रणवीर परिसर
कोट-भलवाल, जम्मू

विपुलतमे संस्कृतसाहित्ये न सम्प्राप्यते किमपि काव्यशास्त्रीयं ग्रन्थरत्नं महाकविबिल्हणस्य यदि, तत्कथं वा कुत्र निरूपिता वर्तते, तस्य काव्यशास्त्रीयदृष्टिरित्ययं प्रश्नो विदुषां समक्षं पौनः पुन्येन समायात्येवेति नास्त्यत्र कोऽपि सन्देहलेशः ।

निश्चप्रचं निखिलायामपि काव्ययात्रायां स्पन्दमाने स्वकीये जीवने तेन काश्मीराभिजनेन महाकविना बिल्हणेन न व्यरचि कश्चिदपि काव्यशास्त्रीयतत्त्वव्याख्याप्रधानो ग्रन्थः, किन्तु पुञ्जीभूता तस्य समग्रापि प्रतिभा सर्वात्मना नृत्यन्तीव प्रसभं सहृदयानां मनांसि चावर्जयन्तीव चकासति विकमाङ्कदेवचरिते महाकाव्ये इति तदभियानोपलब्धेषु वा तद्रचितेषु वा तत्कथितेषु समस्तेष्वपि तद्वांग् विजृम्भितेषु विक्रमाङ्कदेवचरितम् सर्वाधिकां प्रतिष्ठां महत्त्वमालिकां च बिभर्ति। तद्धि भ्राजमानं विल्हणस्य कविव्यक्तितत्त्वं सर्वात्मना समभिव्यवतमेतास्मिन् महाकाव्ये। कविह्रदये काव्यस्य यादृशी समवधारणा भवति, वा यया विशिष्टसर्जन प्रक्रिया सहसा काव्याध्वनिः प्रचलति, पुनश्च तत्सृष्टस्य काव्यस्य कलात्मकं यन्मूल्यं भवति, तेषां समेषां साक्षित्वं केवलं कविः तूलिकाग्रथिता रचनैव धारयति। एतदेव कारणं यत् महाकविविल्हणप्रणीते महाकाव्ये विक्रमाङ्कदेवचरिताख्ये तस्य काव्यालोचनस्य पर्याप्तसङ्केतः सम्प्राप्यते। काव्यसम्बन्धिनी तस्य दृष्टिः पूर्वतनानां कवीनां कृते तस्य मनोभावना स्वीयका व्यसर्जनात्मिका विशेषताश्च तत्र सम्यक्तयाभिव्यक्ता। सर्वथा विज्ञातमिदं तथ्यं यत् प्राचीनाचार्यैः साहित्यविधाविशेषज्ञैः काव्यरचना-सरणिपार्थक्यं स्पष्टीकर्तुं वैदर्भीगौणी पाञ्चालाख्यानां तिसृणां रीतीनां समाकलनं कृतम्। विल्हणेन स्वकीयं मार्गं सुष्टु विज्ञाय निगदितञ्च- अनभ्रवृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमिः। वैदर्भरीतिः कृतिनामुदेति

सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्।

अत्र वैदर्भी स्वीकर्तुं हेतुत्रयमुपन्यस्तं कविना । यथाश्रवणामृतस्य अनभ्रवृष्टिः सरस्वत्या विलासोद्गमः पदानां सौभाग्यलाभे प्रतिभूत्वस्य भूमिकाया काव्यस्य वैदर्भीशैली यया रीत्या कविः सततमनन्दं सृजति, सैव अनभ्रवृष्टिरित्यनेन प्रयोगविशेषेण कथिता । काव्यभाषा कविकल्पनयोः सहजता स्वतः फूर्तरमणीयता च वैदर्भी प्रयासादेव सम्प्राप्यतें वैदर्भशैल्याः पदयोजनायामर्थाभिव्यक्तेरियं प्रक्रिया सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानामित्यनेन प्रयोगविशेषेण सूचिता । काव्यसर्जनप्रक्रियायां पदैरर्थस्यानायास समर्पणं कविना काव्यघटनानुकूलस्य सर्वथा समुचितस्य पदार्थस्योपस्थापनमेव सौभाग्यलाभः । अर्थात् काव्यार्थस्य प्रकाशने यत्समुचितं सामर्थ्य अतदेव सौभाग्यं पदानाम् वैदभीर्प्रयासादेवैतद्विधं सौभाग्यं पदैः सम्प्राप्यते इति।

क़ाव्यनिर्माणक्षेत्रे नूतनप्रयोगकरणे नूतनमार्गान्वेषणे विल्हणस्य महनीया रुचिवर्तते। प्रौढ़िप्रकर्षेण पुराणपरिपाट्या अपि अतिक्रमणं तदृष्ट्या श्लाध्यम्। अत्र प्रौढ़िना प्राचीनालङ्कारिकाणां प्रौढिनामको गुणोऽपितु ध्वन्यलङ्कारादिसन्निवेशः ।

तेन कथितम् —

प्रौढिप्रकर्षेण पुराणरीतिव्यतिक्रमः श्लाध्यतमः पदानाम्।
अत्युन्नतिस्फोटितकञ्चुकानि वन्द्यानि कान्ताकुचमण्डलानि।

एताभिर्भङ्गिमाभिः काव्यसर्जनं प्रति बिल्हणस्य नूतना दृष्टिः सौस्पष्ट्यं भजन्ती, पूर्वतनानां श्रेष्ठकवीनां प्रति स्वकीयां समादरभावनामपि विशेषेण प्रकटयति।

काव्यसिद्धान्ते यत्रैते वक्रोक्त्यलङ्कारादीनां समुचितस्थानं स्वीकुर्वन्तो ध्वनिसम्प्रदायमनुयान्ति तत्रैव रसध्वनेः कवित्वात्काव्यसर्जनायां चित्रोक्तिवक्रोक्तिवैचित्र्याणां कृते तस्य समादरभावोऽपि सर्वत्र द्योतते।

यस्मिन् काले जनिमलभद् बिल्हणक्तस्मिन् काले काव्यसर्जनस्य परम्पराद्वयी प्रचलिता आसीत्। प्रथमाऽसीद् व्यास–वाल्मीकि–कालिदासादीनां परम्परा परा चासीद् भारविमाधादीनां परम्परा उत्तरकालीनत्वाद् माघादीनां काव्यपरम्परा तस्मिन् कालेऽधिकं प्रवृत्तासीत् तथापि काव्यशास्त्रीयसिद्धान्तानां सम्यगवबोधतयैव स्वीययुगप्रवृत्तया स्वात्मानं सर्वथा दूरीकृत्य तेन कविना कालिदासपरम्परा अनुगमने प्रयासो विहितः । काव्यसर्जनेन सहैव काव्यास्वादग्रहणप्रक्रियायाः अपि सङ्केतो बिल्हणेन प्रदत्तः । काव्यास्वादाय विशिष्टव्युत्पत्तेरर्जनमावश्यकम्। एषा विशिष्टव्युत्पत्तिरेव जडत्वात्पृथक्कृत्वा

कोविदपदं नयति श्रोतारम्व्युत्पत्तिरावर्जितकोविदापि न रञ्जनाय क्रमते जडानाम्। न मौक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्मणि टङ्किकायाः।

तैर्ज्ञातुं शक्यते यैर्जडेषु प्रतिभा दृश्यते।

जडेषु जातप्रतिभाभिमानाः टवलाः कवीन्द्रोक्तिषु के वराकाः।
प्राप्ताग्निनिर्वापणगर्वमम्बु रत्नाकरज्योतिषि किं करोति ।।

बिल्हणदृष्ट्या सूक्तिमर्मपरीक्षा विचारशाणोपलपट्टिकोपरि करणीया।

कथासु ये लब्धरसाः कवीनां ते नाऽनुरज्यन्ति कथान्तरेषु।
न ग्रन्थिपर्णप्रणयाश्चरन्ति कस्तूरिकागन्धमृगास्तृणेषु ।।
उल्लेखलीला घटना पटूनां सचेतसां वैकटिकोपमानाम्।
विचारशाणोपलपट्टिकासु मत्सूक्तिरत्नान्यतिथीभवन्तु ।।

अर्थात् व्युत्पत्तिं धारयित्वा काव्यालोचनामृतकुण्डे निरन्तरम् अवगाहन कृत्वा असत्काव्यविवेक दृष्टिमर्जायित्यैवव सत्काव्या स्वादकत्वं सम्प्राप्तुं शक्यते।

यः कविः काव्यस्वरूपं प्रति, काव्यालोचनसिद्धान्तान् प्रति सर्वथा जागरुकत्वं विभर्ति तस्य रचनासु निश्चप्रचं प्रोत्कृष्टता समायाति बिल्हणेन स्वकीयया विमलया दृष्ट्या वैदर्भरीत्या महत्वं विज्ञातम्। अतएव वैदर्भरीत्या आश्रयणं विक्रमाङ्कदेवचरिते गृहीतम्। तस्य वैदर्भरीतियाश्रयो बहुशः स्मारयति, कविकुलगुरुं कालिदासम्। प्रसादगुणवत्ता रचनाया सम्पन्नता चैतस्या वैदर्भरीत्या विशेषताः । बिल्हणस्य रचना पूर्वोक्ताभिर्विशेषताभिः सम्पन्ना हृद्यालङ्कारयोजनया सह हठाद् भावकानां भावुकानां मनांसि मोदयति।

मृणालसूत्रं निजवल्लभायाः समुत्सुकश्चाटुषु चक्रवाकः।
अन्योन्यविश्लेषणयन्त्रसूत्रभान्त्येव चम्चुस्थितमाचकर्ष ।।

प्रभातबेलायां परस्परकेलिक्रियायां संलग्नस्य चक्रवाकमिधुनस्य वर्णने कल्पिते, रमणीया कल्पना बिल्हणस्य महनीयं काव्यसामर्थ्यमुद्घोषयति। अनेनैव प्रकारेण प्रत्यूषकालीनस्य भगवतः सूर्यस्य सिद्धाङ्गनाप्रदत्त-कुङ्कुमार्घ्यस्य स्थितिं कविः वर्णयति।

आरक्तमर्घ्यार्पणतत्पराणां सिद्धाङ्गनानामिव कुङ्कुमेन।
बिम्बं दधे बिम्बफलप्रतिष्ठा राजीविनीजीवितवल्लभस्य ।।

पदाशय्यया सह लालित्यं, लालित्येन सह सुकुमारकल्पना, कल्पनया सह रम्यवर्णना, वर्णनया सह रसपर्यवसायिनाम् अलङ्काराणां संयोजनं महाकवीनां नूनमत्युत्कृष्टायां श्रेष्ठश्रेण्यां समानयति बिल्हणम्।।

साहित्यशास्त्रपरम्परायां मम्मटमहोदयस्य योगदानम्

प्रमोदकुमारशुक्लः
शिक्षाचार्यच्छात्रः
श्री रणवीर परिसर
कोट-मलवाल, जम्मू

साहित्यशास्त्र परम्परायां नैके विद्वांसः स्वस्वपक्षतः महद् योगदानं कृतवन्तः। तेषु यथा – भामहः, कुन्तकः, क्षेमेन्द्रः, जगन्नाथः पण्डित विश्वनाथः आनन्दवर्धनादयः अभवन्। क्रमेऽस्मिन् आचार्यमम्मटमहोदयस्य योगदानं साहित्यशास्त्रे अद्वितीयं वर्तते। तेन साहित्यशास्त्रपरम्परां वर्धनाय काव्यप्रकाशः इति ग्रन्थस्य रचना कृतवान्। सः ग्रन्थः अधुना सम्पूर्ण साहित्यशास्त्रस्य दर्पणमिव वर्तते। अधुना तमेव अधीत्य साहित्यपरम्परा अधुना पर्यन्तमं अग्रे वर्धमाना वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् आचार्यमम्मटेन काव्यस्य लक्षणं, प्रयोजनं, प्रकाराः, अलङ्काराः तथा च रसस्य विवेचनां कृतम्। तेन स्वस्य ग्रन्थे काव्यप्रकाशे कस्यचित् मतस्य खण्डनं नैव कृतम् अपितु सर्वेषं मतानां अध्ययनं कृत्वा तेषां मतानामोपरि तर्कशक्त्या तथा च समन्वयपूर्वकं स्वस्य मतस्य प्रतिष्ठापनं कृतवान्। तेन काव्यप्रकाशे सर्वप्रथमं काव्यस्य हेतुं प्रतिपादति यथा – काव्य हेतु –

शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्।
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे ।।

शक्तिः कवित्त्वबीजरूपः संस्कारविशेषः यां विना काव्यं न प्रसरेत् प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्। लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य लोकवृतस्य शास्त्राणां छन्दोव्याकरणाभिधान कोशकला चतुर्वर्गगजतुरगखड्गादिलक्षणं ग्रन्थानां काव्यानां च महाकविसम्बन्धिनिम् आदि ग्रहणादितिहासादीनां च विमर्शनाद् व्युत्पत्तिः काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशकरणे योजने च पौनः पुन्येन प्रवृत्तिरितित्रयः समुदिताः न तु व्यस्ताः तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुः न तु हेतवः इति।

आचार्य मम्मटेन काव्यस्य हेतुं प्रदर्श्य पुनः काव्यस्य लक्षणं प्रतिपादयितुं काव्य लक्षणमाह –

तददोषौ शब्दार्थौ सगुणवनलङ्कृती पुनः क्वापि ।

लक्षणमेतत् काव्यस्य स्वरूपं सर्वाङ्गत्वेन व्यवस्थापयति। अत एव काव्यशास्त्रज्ञैः लक्षणमेतत् बाहुल्येन स्वीक्रियते। अत्र पूर्वाऽचार्यैः स्वीकृतं शब्दार्थयोर्महत्त्वं पूर्ववतोपस्थाप्यतेकाव्ये प्रसादादिगुणानां महत्त्वं अत्र स्वीक्रियते। काव्य उत्कटदोषाऽभावे अपि विशेषतोऽवधानं दत्तम्। अनलङ्कृति पुनः क्वापि इत्यनेन अलङ्काराणां गौणत्त्वं प्रतिपाद्यते तदभावोऽपि न काव्यत्त्व हानिः । आचार्य मम्मटः सर्वप्रथमं तु अत्र शब्द–अर्थ–द्वयोः समष्टिरूपं स्वीकरोति। एकाकी शब्दः भवतु,अर्थः शब्द–अर्थ–द्वयोः समष्टिरूपं स्वीकरोति। एकाकी शबदः भवतु, अर्थः वा कस्यचिदपि काव्यं नैव भवति अत्र तत् शब्दः सर्वनां वत् यस्य चर्चा आचार्येण पूर्वतनी कारिकायां कृतम्। अतः आचार्यस्य मतमस्ति यत् द्वयोः सम्लितं रूपं एव काव्यं भवितुमर्हति। शब्दः अर्थः द्वोत कीदृशौ भवतः अस्योद्घाटनं कुर्वन् आचार्यमम्मटः बोधयति यत् शब्दार्थः अदोषौ भवेतां, पुनश्च सगुणौ माधुर्यादिगुणैः युक्तः स्यात्।

तृतीया वार्त्ता साधारणतया तत् अलङ्कार युक्तः स्यात् परञ्च यत्र कुत्रापि रसादीनां प्रतीतिः भवति। तत्र अलङ्कार विहीने सत्यपि कार्य प्रचलिण्यति। एवं रीत्या त्रिभिः गुणैः युक्तः शब्दार्थस्य समूहस्य नामैव काव्यम् इति। क्रमेऽस्मिन् काव्यस्य भेदाः प्रदर्शिता आचार्येण मम्मटेन। काव्यप्रकाशे त्रयाणां काव्यभेदानां वर्णनं प्रतिपादितम् तद्यथा–

1) **उत्तमकाव्यम्** –इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्ध्वनिर्बुधैः कथितः इदमिति काव्यं बुधैः वैय्याकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यंग्यव्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः । ततस्तन्मतानुसारिभि अन्यैरपि न्यग्भावित् वाच्यव्यंग्यव्यंजन लक्षणस्य शब्दार्थयुगलस्य। यथा –

निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटं निर्मिष्टरागोऽधरो।
नेत्रे दूर मनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः ।
मित्थ्यावादिनि इति वान्धवजनस्याज्ञात् पीडागमे ।
वापिं स्नातुनितोगतासि म पुनस्तस्याऽधमस्यान्तिकम् ।।

अत्र तदन्तिकमेवरन्तुं गतासीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यञ्ज्यते।

2) **मध्यमकाव्यम्** –अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यं व्यंग्येतु मध्यमम् ।

गुणीभूतव्यंग्ये वाच्यस्य प्राधान्यं भवति। परन्तु व्यङ्गयं गौणरूपेण तिष्ठति यथा –

ग्राम–तरुणं तारुण्या नवमंजुलमजरीसनाथकरी।
पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिनामुखच्छाया ।।

अत्र मञ्जुललता गृहे दत्तसङ्केतनागतेति व्यंग्यं गुणीभूतं तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्।

3) **अधमकाव्यम्** –शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्गयम् त्ववरं स्मृतम् ।।

चित्रमिति गुणालङ्कारमुक्तम्। अव्यंग्यमिति स्फुटप्रतीयमान रहितं अवरमधमम् । यथा –

स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्हातेतराम्बुच्छटा ।
मूर्च्छन्मोहमहर्षि हर्ष विहितस्नानाहिनकाहनाय वः ।
भिद्यादुधदुदार दर्दुरदरी दीर्घा दरिद्रद्रुमा ।
द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरभदा मन्दाकिनी मन्दताम् ।।

श्लोकेऽस्मिन् नास्ति व्यंगत्वं केवलं शब्दचित्रमेव दृश्यते अस्यैव नामाधमकाव्यं वर्तते। उपरोक्तरीत्या मम्मटाचार्येण महाकाव्यस्य भेदाः उपस्थापिताः । अन्येऽचार्यापि काव्यस्य भेदाः उपस्थापिताः। अन्येऽऽचार्येण अपि अस्याभिमतस्य समर्थनं कृतवन्तः। आचार्य मम्मटेन काव्यस्य भेदान् प्रदर्श्य काव्यप्रयोगनमुक्तं तद्यथा–

यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।
सद्यः पर–निवृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।।

अत्र आचार्यमम्मटेन प्रतिपादितं यत् किमर्थ काव्यम् ? अस्माकं जीवने काव्यस्य का आवश्यकता वर्तते ? एतेषां प्रश्नानां उत्तरं यंच्छन, बोधयति मम्मटाचार्यः। काव्यं यशप्राप्तये, व्याहारज्ञानाय, अनिष्टस्य सद्यः निवृत्तये तथा च कान्तेव अनुकूलोपदेशाय काव्यस्यावश्यकता वर्तते। क्रमेस्मिन् आचार्यमम्मटेन शब्दशक्तिविषये प्रतिपादितं यत् शब्दस्य शक्तिः शब्द शक्तिः। तथा शक्त्या एव शब्दः अभिष्टार्थम् प्रकाश्यते। यदि शब्देषु शक्तिः न स्यात् तर्हि कृते अपि प्रयत्नेऽर्थ बोधो न स्यात्। यथोक्तं वाक्यपदीयकारेणभर्तृहरिणा विषयत्त्वमापनैः शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते ।

न सत्तयैव तेऽर्थाः नाम गृहीताः प्रकाशकाः ।।
तस्य प्राणे च या शक्तिः या च बुद्धौ व्यवस्थिता ।
विवर्तमानास्थानेषु सैषा भेदं प्रपद्यते।।

एवमेव शक्तिनां वर्णने त्रयाणां शक्तीनां वर्णनं प्रतिपादितं तद्यथा–

1) अभिधा शक्तिः 2) लक्षणा शक्तिः

3) व्यञ्जनाशक्तिश्च

अत्र एतासां शक्तीनां संक्षेपरूपेण लक्षणं प्रतिपाद्यते यथा –

1) अभिधा शक्तिः – तत्र सङ्केतितार्थस्य बोधनादग्रिमाऽभिधा।

2) लक्षणाशक्ति :–

मुख्यार्थबाधे तद्योगेरूढ़ितोऽर्थः प्रयोजनात् ।

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया ।।

3) व्यञ्जनाशक्तिः –

विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यते परः ।

सा वृत्तिव्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च ।।

पुनश्च व्यजनायाः द्विधा विभागः कृतः आचार्यमम्मटेन । तद्यथा – 1) अभिधा मूलाव्यञ्जना 2) लक्षणामूला व्यञ्जना च।

क्रमेऽस्मिन् पुनः लक्षणायाः षड्भेदाः प्रदर्शिताः । तद्यथा –

1) सरोपा उपादानलक्षणा – (कुन्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति)।
2) साध्यवसाना उपादन लक्षणा (कुन्ताः प्रविसन्ति)।
3) सरोपालक्षणलक्षणा – (आयुर्धृतम्)।
4) साध्यवसानालक्षण–लक्षणा (आयुरेवेदम्)।
5) सरोपा गौणीलक्षणा (गौर्वाहीकः)।
6) साध्यवसाना गौणी लक्षणा (गौरेयम)।

क्रमेऽस्मिन् आचार्यमम्मटेन रस्यापि चर्चा विहिता । रसवादीकवयः आचार्याः रसं काव्यस्य आत्मा इति स्वीकुर्वन्ति। वैदिकश्रुतिः रसो वै सः इत्यस्याधारेण रसमानन्दस्वरूपमेवाङ्गी कुर्वन्ति। भारतीय समीक्षाशास्त्रे रसस्यालोचनायाः मानदण्डं स्वीकुर्वन्ति। नूनमेव रसस्य महिमा बहुव्यापकं वर्तते। मानवमात्रस्य जीवनं रसाय वर्तते। अयं निर्विवाद सत्यं यत् रसजीवनमावश्यकतत्वं वर्तते। सम्भवतः रसस्य एतां महत्तां लक्ष्यीकृत्यैव भरतमुनिना लिखितं यथा न हि रसादृते ते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। अतः समयाऽभावकारणात् मया निष्कर्षरूपेण प्रतिपाद्यते यत् साहित्यशास्त्र परम्परायां आचार्यमम्मटस्य महतीयोग दानं परिलक्ष्यते। अयं महोदयाः स्वस्य एकेनैव ग्रन्थेन सम्पूर्णसाहित्यशास्त्रे भारते एव न, अपितु विश्वे मूर्धन्यस्थाने प्रतिष्ठिताः सन्ति।

काव्य-स्वरूपनिरूपणे कश्मीरवासिनः मम्टाचार्यस्य योगदानम्

सुशान्तशर्मा
साहित्याचार्यः श्री रणवीर परिसर
कोट–भलवाल, जम्मू

चिरपरम्परावाहिनी काव्यसंसारे लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म काव्यम्। अत्रैतादृश्यस्य काव्यस्य किं स्वरूपमिति स्वाभाविकी जिज्ञासा समुप्पद्यते। काव्यशास्त्रे मुख्यत्वेन आचार्य मम्मटस्य काव्यलक्षणं स्वीक्रियते यतोहि लक्षणमेतत् काव्यस्य स्वरूपं सर्वाङ्गत्वेन व्यवस्थापयति। अतएव काव्यशास्त्रज्ञै लक्षणमेतद् बाहुलयेन स्वीक्रियते। मम्मटपूर्ववर्तिनः काव्यशास्त्रिणः भामह–रूद्रट–राजशेखर–कुन्तकप्रभृतयः सहितौ शब्दार्थो काव्यमिति सामान्येन काव्यस्वरूपं लक्षितपन्तः । अलङ्कारवाद प्रवर्तक भामाचार्येण निरूपितम् –

शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति।

लक्षणमेतत् तु सामान्यजातीय केवलं स्वरूपाधायकश्च, न च कमप्युत्कर्षधायकम्। समालोचस्त्वत्र स्वरूपाधायकमपि लक्षणं न स्पृशान्ति। भामहस्य काव्य–परिभाषा तु काव्येन साकं शास्त्रं भूगोलमितिहासं मौखिकवार्तालापमपि स्पृशति। अतोऽनया काव्याकाव्यनिर्णयो दूरमपेतः।

दण्डिनोऽपि काव्यादर्थे ऽष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावलिः काव्यम्। अस्यां परिभाषयामिष्टपद प्रयोग एव भामहलक्षणात् विशिष्टः । मुख्यतः परिभाषेयं भामहस्य व्याख्यानभूतमेव । अनेन सिंहमेतत् यत् भामहवामनरुद्रटादीनां दृष्टि शब्दार्थयोः उपरि एव स्थिता आसीत्।

तदनन्तरं ध्वनिवादी आचार्यैः काव्यस्यात्मा ध्वनिः एवं सहृदयहृदयाह्वादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् इति निरूपितम्। एवं च पदादेरारभ्य रसपर्यन्तम् औपित्यानौचित्य चर्चा सोदाहरणं त्रसारयन् क्षेमेन्द्रः औचित्यमेव काव्यजीवितं साररूपे। निर्धारितवान्। उक्तञ्च तेन

अलङ्कारास्त्वलङ्कारा गुणा एव गुणाः तदा ।
औचित्यं रसासिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।।

एवं मम्मटपूर्वकाव्यशास्त्रिणः भामहादयः सहितौ शब्दार्थौ काव्यमिति काव्यलक्षणं कृतवन्तः । एतत् काव्यस्य वाह्य स्वरूपम्। मम्मटादर्शभूत आचार्य आनन्दवर्धनः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति उक्तवान् । एतत् काव्यस्य आभ्यन्तरस्वस्तम्। विश्वस्य साहित्यिकपदकोषस्य (Dictonary of World literary terms) द्वानवतितमे पृष्ठे शिप्ले (Shipley) महोदयो लिखति यत्परिभाषा कस्याऽपि शब्दस्योचितं स्पष्टं निश्चितं पूर्णं निर्धारणं भवति, किन्त्वेतादृशी परिभाषा काव्यस्याद्यावधि नोपलब्धां प्राचीनकालादद्यावधि साहित्यधुरन्धरैः काव्यपरिभाषाः कृताः किन्तु न ताः सर्वागतः शुद्धा । मम्मटं विहाय प्राये। सर्वेऽपि काव्यलक्षणकाराः काव्यस्य यद् यत् स्वरूपं प्रोचुस्तत्र सर्वत्र अभाव दरीदृश्यते एव। किमपि लक्षणं त्वेवं विधं यत्र काव्यस्रू स्वरूपं स्पष्टं भवत्येव नं । किप्येतादृशं यत्र सामान्य काव्यस्य कृते स्थानमेव न वर्तते। किमपि लक्षणमेवं विधं यत्र कान्यत्वागोऽपि न सलक्ष्यते । एतादृशी परिस्थितौ।

तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि ।

मम्मटस्यैवविधं काव्यलक्षणमेव वस्तुतः काव्यस्य यथार्थ स्वरूपं प्रस्तौति।

अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम् –

सदोषावपि शब्दार्थौ काव्यं न भवेदिति वारणाय काव्यलक्षणे विशेषणम् अदोषाविति। एवं काव्यत्वविघटका ये प्रबलदाषाः च्युतसंस्कारादयः तद्रहितौ शब्दार्थौ काव्यमिति। इदानीम् अदोषौ शब्दार्थौ काव्यमित्यत्रापि विश्रतिपलि जायते। यतोहि दोषरहितं काव्यं दुर्लभम् तदा तु सर्वथा दोषरहितस्य काव्यस्य निर्विषयत्। अल्पविषयता वा स्यात्। तर्हि अदौषौ इत्यनेन मम्मटस्य कोऽभिप्राय शतै प्रश्नः समुदेति किम् काव्यस्य निर्विषयता अल्पविषयत्यया भयात दोषाभावस्य चचर्वै न करणीया। यया कीटादिविद्धं रत्नमपि रत्नमेव भवति केवलं तस्य मूल्ये न्यूनता । जायते, न तु रत्नत्वाभाव, तथा दोषसहितस्यापि काव्यस्य काव्यत्वं स्यादेव, यदि तत्र सरसतां भवेत्।

परमेवं न वक्तव्यम् काणत्वस्वञ्रनजत्वादिरूपे अङ्गवेकल्ये सत्यपि नहि गनुजस्य मनुजत्वाभावः तत्र चैतन्यसद्भावातृ तथापि अपेक्ष । भवति यत् किमपि अङ्गवैकल्यं न स्यात् सुरूपता भवेदेव । एवमत्र काव्यस्वरूपत्वेन

अभिमतयोः शब्दार्थयोः अदोषता अपेक्ष्यते। दोषः कदापि स्वीकार्यो नहि भवति।

उद्देश्यप्रतीतिप्रतिबन्धकत्वम् दोषत्वं वस्तुतः वर्तते। काव्यस्य मुख्यम् उद्देश्यं प्रयोजनप्रकरणे मम्मटेनैव उक्तम् सफलप्रयोजनमौलिभूतं रसास्वादनम्। अतएव मुख्यार्थः मुख्यप्रयोजनं रसास्वादनं कथ्यते .... मुख्यार्थहति, दोष इति दोषसामान्यलक्षणम्। एवं परमार्थतः मुख्यार्यरसापकर्षणरहितौ शब्दार्थौ काव्यमिति ।

सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् –

निगुणौ शब्दार्थौ न काव्यं भवेदिति पारणाय शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणमृ। माधुर्य–ओच प्रसादश्च इति काव्ययया: गुणाः । तत्सहितौ शब्दार्थौ काव्यस्वरूपत्वेन अभिमतौ। यथा दोषाभावता तथैव गुणसद्भावना अपेक्ष्यते। किन्त्वत्रापि एकं विप्रतिपतिः संजायते यत् गुणा रसधर्माः यथा आत्मधर्माः शौर्यादयः तर्हि कथं शब्दार्थविशेषणं सगुणविति वाच्यम् परं यथा लोके आत्मनि सति शैय्यदिः अभिव्यक्तिस्तु अङ्गद्वार एव जायते तथैव काव्यात्मभूते रसे माधुर्यादिगुणानां वर्णश्चनावृत्तिभिः अभिव्यञ्जनं भवति। एवं गुणानां रसेकनिष्ठत्वेऽपि परम्परय । तदभिष्यञ्जकशब्दार्थनिष्ठत्वं कथ्यते ।

सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् –

यथा दोषाभावः तु सर्वेषां मतम्। एवं च वामनादिभिः गुणपक्षपातः कृतः। यतोहि रीतिः गुणाभिव्यञ्जिका भवति। अतः मम्मटाचार्यैः । काव्यलक्षणे काव्यस्वरूपेण अभिमतयोः शब्दार्थयोः अदोषत्वं सग्रणत्वं च विशेषणं दत्व। सम्प्रति पूर्वाचार्यैः समन्वयः संस्थापितः। यतोहि मम्मटाचार्य समन्वयवादी काव्यशास्त्री अस्ति वर्तते। एवं च निरलङ्कारे शब्दार्थयुगले काव्यत्वप्रसन्तिः न स्यादतः सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यमिति हृदा मन्वानोऽपि साक्षात्पदेन तथा न उक्तवान् मम्मटाचार्यः । यथा लोके आभूषणरहितस्य निर्धनस्य मनुजयापि मनुजत्वं स्वीक्रियते एव तथा वृतौ काव्यप्रकागकारेण निर्धनस्य मनुजस्यापि मनुजत्वं स्वीक्रियते एव तथा वृत्तौ काव्यप्रकागंकारेण उक्तम्–सर्वत्र सालङ्कारौ शब्दार्थौ एव काव्यमिति। काव्यलक्षणे शब्दाथर्यो सालङ्कारत्वविशेषणं न दत्तम् अपितु अलङ्कारः विकलपपक्षे स्थापितः यतोहि लोकवत् स्फुटसालङ्कारतास्थितिः काव्ये नहि अनिवार्या करणीया इति मम्मटाभिप्रायः ।

क्वापि अनलङ्कारत्वे अपि शब्दार्थौ काव्यम् –

इदानीम् [illegible] प्रश्नोऽयं समुदेति यत् मम्मटेन स्वकाव्यलक्षणे काव्यस्वरूपभूतयोः शब्दार्थयोः सालङ्कारत्वम् अथवा निरलङ्कारत्वं विशेषणं [illegible] न कृतम् अपितु अलङ्कारस्य विकल्पस्थिति निहिता अलङ्कृतिः [illegible]। एवं न दोषवत् निषेधः कृतः न गुणवत् विधानं कृतम् यथापि अलङ्कारवादिनामिव मम्मटोऽपि अलङ्कारोपेक्षां करोति, किन्तु [illegible] निवेशो तथा नास्ति। यतोहि मुख्यत्वेन आचार्यः ध्वनिपक्षपाती [illegible] सहृदयस्य काव्यात्मभूतस्य अर्थस्य द्वैविध्ये वाच्यापेक्षया [illegible] प्रकाशितं ध्वनिकारै । मम्मटादर्शभूतेन आचार्ये। [illegible]। अतः यत्र काव्ये प्रतीममानार्थः प्रधानत्वेन प्रकाश्यमानो [illegible] यदि शब्दस्य उत्कर्षाधायकत्वं अलङ्करण तथा स्फुटं न स्यात् [illegible] स्वीकरणीयमेव सहृदयश्लाहतायाः उत्कृष्टस्थितिसच्वात्। [illegible] शब्दार्थयुगलस्य काव्यस्य उदाहरणम् –

[illegible] अनलङ्कृती–स्फुटालङ्कारग्रन्थौ अपि शब्दार्थौ काव्यमिति [illegible] दृढतायै काव्यप्रकाशकारः नहि स्वस्य एव अपि सहृदयसमाजादृतम् सुप्रसिद्धं परकीयं प्रशस्तमुदाहरणं प्रस्तौति – तद्यथा –

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा–
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ।
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते।।

इत्यादौ पद्ये शब्दार्थयोः स्फुटालङ्कारविरहेऽपि रसाभिव्यक्तेः प्राधान्यात् नहि केवलं काव्यसामान्यता अपितु काव्यविशेषता उत्तमकाव्यता एवं मम्मटाचार्यः समन्वयवादी काव्यशास्त्री वर्तते। स निरर्गलं परमतं नहि दूषयति। सूत्ररूपेण स्वप्रतिपाद्यविषयं प्रकाशयति, अतः सर्वेषां पूवाचार्याणां मतं समीक्ष्य मम्मटाचार्यः वेदादिशास्त्रोपदेशसमालं विधिनिषेधविकल्पात्वमकं सर्वविलक्षणं स्वकीयं काव्यस्वरूपं प्रकाशितमान्। मम्मटार्यस्यापि काव्यलक्षणे कतिचित्पूर्वाचार्यलक्षणसमानं विशेष्यपदं शब्दार्थो एव विद्यते। यथा मम्मटेन भोजराजकाव्यलक्षणानुगुणं दोषाभाव गुणसद्भावश्च स्वीकृतः परम् अलङ्कारविषये मम्मटेन सर्वविलक्षणश्चः प्रकाशितः । इदमेव मम्मटकाव्यलक्षणस्य वशिष्टयमस्ति। अतः एव मम्मटकृतकाव्यलक्षणं साहित्यसमाजे सर्वाधिकतया समादृतः ।

अलङ्कारशास्त्रसम्प्रदायानां परिधौ काश्मीरविदुषां योगदानम्

सुरेशस्वामी
शोधच्छात्र
राष्ट्रिय संसकृत संस्थान
श्री रणवीर परिसर, कोट–भलवाल, जम्मू

भरतमुनेः नाट्यशास्त्रात् महर्षिव्यासस्य अग्निपुराणात् च आरभ्य: भामहः, वामनः, भट्टोद्भटः, रुद्रटः, भट्टनायकः, मुकुलभट्टः, आनन्दवर्धनः, वाग्भटः, रुय्यकः, मम्मटः, लोल्लटः, इत्यादीनाः काश्मीरविदुषां योगदानं अलङ्कारशास्त्रसम्प्रदायानां विकासः अद्वितीयः वर्तते। सम्प्रदायानां विभाजने अपि एतेषां आचार्याणां महति भूमिका परिलक्ष्यते। ते सम्प्रदायाः School of kavyasastra उच्यन्ते। एतत् विभाजन काव्यस्यात्माधारितो वर्तते।

अलङ्कारशास्त्रसम्प्रदायानां स्थापना काव्यात्मभूत तत्वानामाधारिता अस्ति। अतः प्राचीनकालात् काव्यस्यात्माविषये बहवः सम्प्रदायाः क्रमेण दृष्यन्ते। अलङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु विद्यमानबहवः सम्प्रदायाः बहूनि उद्देश्यानि प्रतिपादयन्ति। अलङ्कारशास्त्रसम्प्रदायानां विभाजनं स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति शिक्षणसिद्धान्तोऽपरि आधारितोऽस्ति। अलङ्कारशास्त्रपरम्परायां षड् सम्प्रदायाः ख्याति प्राप्ताः सन्ति। तान् क्रमेण अत्र मया प्रस्तुयते।

1– रससम्प्रदायः– भरतमुनिर्महर्षिव्यासश्च ।
2– अलङ्कारसम्प्रदायः– भामहः, रुद्रट इत्यादयः।
3– रीतिसम्प्रदायः– वामनः।
4– वक्रोक्तिसम्प्रदायः– आचार्यकुन्तकः।
5– ध्वनिसम्प्रदायः– अनन्दवर्धनः।
6– औचित्यसम्प्रदायः– क्षेमेन्द्रः।

1– रससम्प्रदायः–

षट्सम्प्रदायेषु रससम्प्रदायः सर्वाधिकप्राचीनतमः वर्तते। यद्यपि राजशेखरेण रससमप्रदायस्य संस्थापकः भरतमुनिं मन्यते। यद्यपि राजशेखरेण स्वकाव्मीमांसायां नन्दकेश्वरं रससम्प्रदायस्य प्रर्वतको स्वीक्रियते। परं नन्दिकेश्वरविरचितं ग्रन्थः कुत्राऽपि न उपनलभ्यते। अतः रससम्प्रदायस्य

पितामहः भरतमुनिः एव स्वीक्रियते। रसविवेचनं सर्वप्रथमं नाट्यशास्त्रे एव उपलभ्यते। तदर्थं भरतमुनिना उक्तम्—

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्भसनिष्पत्तिः।

उत्तरवर्तिनः आचार्याः तु केवलं तेषां रसविवेचनाधारितं रसविवेचनं प्रस्तुवन्ति। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य षष्ठे अध्याये रसानां, सप्तमे अध्याये च भावनां विवेचनं विस्तारेण उपलभ्यते। भरतमुनेः रससिद्धान्तस्य व्याख्याकारः भट्टनायकः, भट्टलोल्लटः, शङ्कुकः, अभिनवगुप्तादयः काश्मीरविद्वान्सः सन्ति। एतेषां आचार्याणां मतानां चर्चा काव्यप्रकाशे आचार्यमम्मटेन विस्तारतया कृतम्।

भट्टलोल्लटः, शाङ्कुकः, भट्टनायकः, इत्यादयः टीकाकाराणां योगदानं रससम्प्रदायस्य संवद्धने महत्वपूर्णमस्ति।

1— भट्टलोल्लटः—

आचार्यमम्मटस्य काव्यप्रकाशेन[1] हेमचन्द्रस्य काव्यानुशासनेन[2] मल्लिनाथस्य तरलया[3] गोविन्दस्य च काव्यप्रदीपेन[4] जायते यत् भट्टलोल्लटः भरतमुनेः टीकाकारः आसीत्। भट्टलोल्लटः उत्पत्तिवादस्य संस्थापकाचार्यः आसीत्। तेषां मतानुसारेण तमे विद्यमान रज्जु भमवशात् सर्पस्य भ्रमं उत्पादयति। तेनैव भयकम्पनस्वेदादयः विकाराः उत्पद्यन्ते। तथैव रामस्यानुकर्त्ता नटं दृष्ट्वा रामस्य भान्ति भवति येन च श्रृङ्गारादयः रसानां उत्पत्तिः भवन्ति।

2— भट्टशंकुकः—

न्यायशास्त्रावलम्बी आचार्यः शक्कुकः अनुमितिवादस्य प्रतिपादकोऽस्ति। तेन रसं अनुमानस्य विषयरूपे प्रतिपादितम्। तेषां मतानुसारेण लोके नायिकानायकयोः। परस्परं स्नेह दृष्ट्वा निपुणजनाः अनुमानेन रसस्य अनुमानं करोति।

3— भट्टनायकः—

आचार्यभट्टनायकः, भुक्तिवादस्य प्रर्वतकोऽस्ति। तेषां मतानुसारेण काव्येषु व्यापारस्य प्रधानता भवति। इयं व्यापारः त्रिधा भवति। 1—अभिधा, 2—भावकत्वम्, 3— भोजकत्वञ्च।

4— अभिनवगुप्तः —

अभिव्यक्तिवादस्य संस्थापकाचार्यः अभिनवगुप्तः व्यञ्जनावादी

आसीत्। तेषां मतानुसारेण साधारणव्यञ्जाव्यापारेण सहृदयेषु विद्यमान् स्थायीभावानां निष्पत्तिः रसरूपे भवति।

रससंख्याः –

भरतमुनेः मतानुसारं रस अष्टधा वर्तन्ते[5]। केचन् आचार्याः शान्तमपि नवमं रसं स्वीकुर्वन्ति। परं भरतमुनि शान्तं रसं न स्वीकरोति। यथा उक्तम्–

शममपि केचित् प्राहुः पुष्टिर्नाट्ययेषु नैतस्य [6]।

रुद्रटेन "प्रेयान" नामकं दशमं रसमपि अङ्गीकृतम्[7]। आचार्यभोजराजेन तु श्रृंगारसं आदिमरसत्वेन स्वीकृतम्।

श्रृंगारवीरवीरकरूणाद्भूतरौद्रहास्य,
बीभत्सवत्सलभयानक शान्तनाम्नः।
आम्नासिषुदश रसान् सुधियो वयं तुः
श्रृंगारमेव रसनाद् रसमामनामः[8]।।

आचार्यविश्वनाथेन तु रसं काव्यस्य मूलतत्वरूपे स्वीकृतम्। विश्वनाथेन उक्तम् "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्[9]।

उपर्युक्तविवेचनेन स्पष्टं भवति यत् रसक्षेत्रे काश्मीरविदुषां योगदानाम् अद्वितीयमस्ति। वस्तुतः विश्वनाथप्रभृतिः आचार्यः रससिद्धान्तस्य व्याख्या कृता। परं भरतपरवरवर्ती काश्मीराचार्याणां विशिष्टमहत्त्वं रसनिष्पादने दृश्यते। भट्टलोल्लटः, शंकुकः, भट्टनायकः, अभिनवगुप्तादयः आचार्याः रसस्य यादृशः शास्त्रीयमनोवैज्ञानिकञ्च अध्ययनं कृतम् तादृशः अन्यत्र तु दुर्लभमेव।

2– अलङ्कारसम्प्रदायः–

अलंकरोतीति अलंकारः, अलंक्रियतेऽनेनेति वा अलङ्कार। अलं कृ धातोः ध ञ प्रत्ययेन निष्पन्नोऽयं अलङ्कारशब्दः। लेटिनभाषायां अलङ्कारस्य अर्थः "स्वर्ण" इति विद्यते। अलङ्कारः काव्यस्य महत्त्वपूर्णमङगं वर्तते। काव्य–सौन्दर्यस्य विधायकानां सम्पूर्ण तत्त्वानां विवेचनशास्त्रमेव अलङ्कारशास्त्रम्।

काव्यशास्त्रपरम्परायां अलंकारसम्प्रदायस्य महन्महत्त्वम्। अलंकारिकभामहः अलङ्कारसम्प्रदायस्य संस्थापकोऽस्ति। अस्य पोषणकर्त्ता आचार्यः उद्भट्टः दृश्यते। अस्य सिद्धान्तस्य पुनः अनुसरणं दण्डी रुद्रटः

प्रतिहारेन्दुराजः मम्मटः इत्यादि आचार्यैः कृतम्। एतेषां मतानुसारेण अलङ्कारा एव काव्यस्यात्मा । प्राणभूता वा भवन्ति। यथा अग्नौ उष्णता भवति तथैव अलङ्काराः काव्यस्य प्राणभूता भवन्ति । तदर्थं जयदेवेन उक्तम्–

अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलङ्कृती[10]।।

अलङ्कारतत्त्वज्ञ आचार्यो दण्डी काव्यादर्शे अलङ्कारं लक्षयति –

काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते[11]।।

आचार्यवामनः अलङ्कारं "सौन्दर्यमलंकारः" इति अभिदधत् काव्यशास्त्रगतं सर्वमपि सौन्दर्यम् अलङ्कारशब्देन परिगृहणाति। मम्मटोऽलंकारं लक्षयति–

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्कद्वारेण जातुचित्।
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः [12]।।

अलङ्कारा अङ्गदादिवत् शब्दर्थयोः शोभावर्धकाः, रसादीनां चोपकर्त्तारः। अतएवैते अस्थिरा धर्मा उच्यन्ते।

अलङ्काराणां विकासः–

अलङ्काराणां सर्वप्रथमम् उल्लेखो भरतकृते नाट्यशास्त्रे प्राप्यते। तत्र यमक–उपमा–रूपकः– दीपकानीति चत्वारोऽङ्काराः निर्दिश्यन्ते। यथा–

नाट्यशास्त्रे उक्तम्–

उपमारूपके चैव दीपकं यमकं तथा।
अलङ्कारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः [13]।।

अग्निपुराणे 15 अलङ्काराः, वामनकृते काव्यालंकारसूत्रे 33 अलंकाराः दण्डीकृते काव्यादर्शे 35 अलंकाराः, भामहकृते काव्यलंकार 39 अलंकाराः, उद्भटकृते काव्यालंकारसारसंग्रहे 41 अलंकाराः, रुद्रटकृते काव्यालंकारे 52 अलंकाराः, मम्मटकृतकाव्यप्रकाशे 67 अलंकाराः, विश्वनाथकृते साहित्यदर्पी 84 अलंकाराः, जयदेवकृते चन्द्रालोके 100 अलंकाराः, अप्पयदीक्षितकृते कुवलयनन्दे 124 अलंकाराः , पण्डितराज जगन्नाथकृते रसगङ्गाधरे 180 अलंकाराः विविच्यन्ते।

परिणामतः विवेचयामः चेत् भामहः, रुद्रटः, दण्डि इत्यादयः

काश्मीरविदुषा अलंकारसम्प्रदायस्य विकासे योगदानं अद्यवधि अद्वितीयमस्ति।

3– रीतिसम्प्रदायः–

कालक्रमेण अलंकारसम्प्रदायस्यान्तरं रीतिसम्प्रदायस्य उत्तपत्तिः अभवत्। रीतिसम्प्रदायस्य प्रधानप्रतिपादकः आचार्यः वामन अस्ति। तेषां ग्रन्थे रीतिप्रतिपादनं सम्यकत्या दृश्यते । तेन रीतिसम्प्रदायस्य प्रचार प्रसारः कृतम्।

"रीतिरात्मा काव्यस्य"।

रीतिसम्प्रदाय गुणसम्प्रदायनाम्नाऽपि व्यवह्रयते। तदर्थमुक्तम् वामनेन –

"विशिष्टा पदरचना रीति, विशेषो गुणात्मा" ।

भरतमुनिः सर्वप्रथमं नाट्यशास्त्र दशकाव्यार्थगुणानां वर्णनं करोति –

श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुर्जभोज पदसौकुमार्यम्।
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणा दर्शते[14]।।

आचार्यवामनः रीति त्रिधा विभज्यतै 1–वैदर्भी, 2–गौड़ी, 3–पांचाली च । वैदर्भीरिते दशगुणानां समावेशः भवति। गौड़ीरीते ओजगुणः, पाञ्चालीरीते च माधुर्यसौकुमार्यष्च गुणानां सत्ता विद्यते । राजशेखरेण कर्पूरमञ्जरी इति ग्रन्थे मङ्गलाचरणे वच्छोभी, मागधी पांचाली इत्यादयः रीतिनां उल्लेखः कृतम्। आचार्यरुद्रट्टेन लाटीरीतेः, प्रतिपादनं कृत्वा रीतिनां संख्या चतस्त्रः कृतम्। आचार्यभोजः आवन्ती मागधी लाटी इत्यादयः नवीन रीतिनां संवर्द्धनं कृत्वा षड् रीतयः निर्मिता।

इत्थं रीतिसम्प्रदायस्य विकासे काश्मीरविदुषां योगदानं महत्वपूर्णञ्च वर्तते। येन अलंकारशास्त्रं अपूर्ववृद्धिं प्राप्तम्।

4– वक्रोक्तिः सम्प्रदायः–

वक्रोक्तिसंप्रदास्योद्भवो ध्वनिसम्प्रदायकमूलक एव। आनन्दवर्धनाचार्यप्रतिपादितेन ध्वनिसिद्धान्तेन नैराश्यम् आप्ता अलंकारवादिनः अलंकारेषु काव्यस्य मूलतत्वम् अन्वेषयन्तो वक्रोक्तिं समासादयन्। सम्प्रदायस्य प्रतिष्ठापक कुन्तकाचार्यः। तद्विरचितं वक्रोक्तिजीवितं विषयऽस्मिन् प्रमाणिको ग्रन्थः।

वक्रोक्तिसम्प्रदायस्यास्य उद्भवः आचार्यभामहेन प्रारभते। स अ चालंकारे समग्रमपि काव्यवैशिष्टयं संगृहणाति । सर्वत्रापि अतिशयोक्तेः

प्राधान्यं निरीक्ष्यते। वक्रौतौ अपि अतिशयोक्तैरनिवार्यत्वम् । तदर्थमुकतम्-

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते।
यत्रोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना[15]।।

आचार्यः दण्डी काव्यं द्विधा विभजति–स्वभावोक्तिः वक्रोक्तिश्च।

श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्।
द्विधा भिन्नं स्वभावोक्ति र्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्[16]।।

आनन्दवर्धनोऽपि वक्रोक्तिं समर्थयन् इव प्रतिभाति तन्मतानुसारं काव्यस्यात्मा ध्वनि। काव्यस्य कला–भाव–पक्षयोर्ध्वनिना सम्पाद्यते। वक्रोक्तिः काव्यस्य सौन्दर्यं विशदयति। कुन्तकसमकालीनो भोजराजोऽप वक्रोक्तिं उपास्ते। वक्रोक्तिमूलकं काव्यलक्षणम् उपपादयता तेनोच्यते–

यद् वक्रं वचः शास्त्रे लोके च वच एव तत्।
वक्रं यदर्थवादादौ तस्य काव्यमिति स्मृति[17]।।

भोजराजेन सरस्वतीकण्ठाभरणे वाङ्मयं त्रिधां विभजति–वक्रोक्तिः, रसोक्ति–स्वभावोक्तिश्च। आचार्यकुन्तकेन वक्रोक्तेः स्वरूपं प्रतिपादयन् आह–

उभावेतावङ्कार्यौ तयोः पुनरलङ्कृतिः।
वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरूच्यते[18]।।

वक्रोक्तिर्वचोभङ्गिमा एव। एष वर्चाभङ्गिमा एव उक्तौ शोभाम् आदधाति। उक्तौ चमत्कृतेचारूतायाश्च संपादनं वक्रोक्तेरेव सम्भाव्यते। अतः वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्। तदर्थं कुन्तकेन काव्यलक्षणं प्रतिपादितम्–

शब्दार्थो सहितौ वक्र–कविव्यापारशालिनि।
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाहलादकारिणि[19]।।

आचार्यकुन्तको वक्रोक्तिं षोढा विभजति –

वर्णविन्यासवक्रत्वं पदपूर्वार्धवक्रता।
वक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः।।
वाक्यस्य वक्रभावोऽनयो भिद्यते सः सहस्रधा।
यत्रालङ्कारवर्गीऽसौ सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति।।
वक्रभावः प्रकरणे बन्धेवाऽस्ति यादृशः।
उच्यते सहजाहार्य–सौकुमार्य मनोहरः[20]।।

उपर्युक्त विवेचनेन स्पष्टं भवति यत् वक्रोक्तिसम्प्रदायः काव्यालंकारशास्त्रस्य

प्रमुखो सम्प्रदायोऽस्ति। वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य विकासे भामह–दण्डी–कुन्तकादयः काश्मीराचार्याणां योगदानं अद्वितीयं वर्तते।

5– ध्वनिसम्प्रदायः–

वाच्यार्थपेक्षया व्यङ्ग्येऽर्थे मुख्ये सति ध्वनिरिति कथ्यते। तथाविधं च काव्यं सर्वोत्कृष्टं मन्यते।

"इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्गये वाच्याद् ध्वनिर्बैधैः कथितः[21]।

आचार्य विश्वनाथेन अपि उक्तम्–

"वाच्यातिशयिनि व्यङ्गये ध्वनिस्तत्काव्यमित्तमम्[22]।।

आनन्दवर्धनाचार्यो ध्वनिं लक्षयति–

यत्रार्थः शब्दो वो तमर्थमुपसर्जनोकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः[23]।।

वाच्यर्थातिरिक्तः को ध्वनिः व्यङ्ग्योऽर्थो वेति जिज्ञासायां ध्वनिकारेण स्फुटीक्रियते यत् कामिनिलाविण्यमिव यत् प्रसिद्धातिरिक्तम् अप्यदेव किंचित् प्रतीयते वाच्यातिरिक्तं व्यङ्गयरूपं स ध्वनिः।

प्रतीयमानं पुररन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।
यत् तत् प्रसिद्धावयवार्तिरिक्तं विमाति लावण्यमिवाङ्गनासु[24]।।

इयं भङ्गयार्थबोधनक्षमतैव प्रतिभावैशिष्ट्येन महाकवीनां यशः प्रसारयति। व्यङ्गयार्थाभिव्यक्तिरेव महाकवित्वस्य निकषः। अतो ध्वनिकृतोच्यते–

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दयाना महतां कवीनाम्।
अलोकसामान्यभिव्यक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभा–विशेषम्[25]।।

ध्वनिकारः ध्वनिं त्रिधा विभजति–

1–रसध्वनिः,2–अलंकारध्वनि', 3–वस्तुध्वनिश्च।

6– औचित्यसम्प्रदायः–

औचित्यसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः आचार्यः क्षेमेन्द्रः अस्ति। तेन स्वग्रन्थे औचित्यविचारर्चायां औचित्यं काव्यस्यात्मा प्रतिपादितम्।

अनौचित्याद्दते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्।
औचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिपत्परा।।

उचितभावस्य प्रतिपादनं औचित्यम्। यथा–

उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्।
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते।।

क्षेमेन्द्रस्य मतानुसारेण औचित्यं विना अलंङ्कारगुणौः काव्ये रूचिं उत्पादयतः।

निष्कर्षरूपेण वदामः चेत् अलंकारशास्त्रसम्प्रदायानां विका काश्मीरविदुषां योगदानम् अद्वितीय महत्वपूर्णञ्च वर्तते । तेषां योगदाने अलंकारशास्त्रसम्प्रदायाः फलीभूता भवन्ति। एतेषां योगदानं अलंकारशास्त्र सम्प्रदायेभ्यः विस्मारयितुं न शक्यते।

1– काव्यप्रकाशः 4/5

2– काव्यानुशासनम्, पृ.67, टीका पृ.215

3– तरला पृ.85–88

4– काव्यप्रदीपः 4/5

5– नाट्यशास्त्रम् 6/15

6– दशरूपकम् 4/35

7– काव्यलंकार 12/3

8– श्रृंगारप्रकाशःप्रथमप्रकाशः

9– साहित्यदर्प 1/3

10– चन्द्रालोकः 1/8

11– काव्यादर्शः 2/1

12– काव्यप्रकाशः 8/67

13– नाट्यशास्त्रम् 1/7/43

14– नाट्यशास्त्रम् 16/92

15– काव्यलंकार 2/85

16– काव्यलंकार

17– श्रृंगारप्रकाशः

18– वक्रोक्तिजीवितम् 1/10

19– वक्रोक्तिजीवितम् 1/7

20– वक्रोक्तिजीवितम् 1/19,20,21

21– काव्यप्रकाशः 1रु4

22– सा.दर्पणः 4/1

23– ध्वन्यालोकः 1/13

24– ध्वन्यालोकः 1/4

25– ध्वन्यालोकः 1/6

भारतीयनाट्यकलायां गीतवाद्यनृत्तानि

प्रमोदशुक्लः
शोधच्छात्र
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
जयपुर परिसर

शारदादेशेत्यपरनाम्ना हि काश्मीराधरा सुविख्याता । सरस्वत्याः जन्मभूमिरियं विद्वद्भिः सम्मता । कथ्यते यत् सा कवेर्भारती काश्मीरभूमौ मम्मणस्वरुपेणाऽवातरत्। साहित्यशास्त्रस्य तु विकासो जानश्चनया काश्मीरश्चरया। साहित्यशास्त्रस्य अथवा काव्यशास्त्रस्य यः विश्वकोषोऽस्ति तन्नाम भरतनाट्यशास्त्रम्। अनेन बिना भारते विविधकलानां कल्पनैव न समभवति। नाट्यशास्त्रें न केवलं नाट्यकलायाः अपितु साहित्यसङ्गीतादिविविधनलितकलानामाकरग्रन्थोऽस्ति।

नाट्यशास्त्रस्य मूलसंस्करणानां टीकानाञ्चाधिकांशाः काश्मीरिकोऽभिनवगुप्तोऽभिनवभारतत्याऽऽलोकेनालोकयत्काव्यलोकम्। काश्मीरप्रदेशो हि भारतदेशस्य स्वर्गः कथ्यते। महान् भारतीयचलचित्रकारः "किंग ऑफ रोमांस" इत्यभिधानेनाधीतः स्वर्गीय यशचोपड़ामहोदयः, तस्मै तु काश्मीरनगरमति रोचते स्म। तत्रव्यदृश्यानि प्रायः तस्य प्रत्येकं चलचित्रेषु द्रष्टुं शक्यन्ते। अद्य तु अस्माकं सभ्यता एकविंशतिशताब्धाः द्वारं प्रविष्टा वर्तते, यन्त्रविज्ञानमतिवेगेन वर्द्धितम्। चलचित्रम् दूरदर्शनम्, आकाशवाणी, चलाचलसङ्गणकयन्त्रम्, आईपैड, स्मार्टफोन इतयादीनां माध्यमेन गृहे गृहे उत प्रत्येकं व्यक्तिपुटतके च मनोरञ्जनसाधनमुपलब्धिमस्ति, चेत् दृश्यश्रव्यरूपस्य "क्रीडनीयकस्य" नाट्यशास्त्रस्य (क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद् भवेत्–नाट्यशास्त्रम्) का उपयोगिता अवशिष्टास्ति? इति धारणा प्रश्नपूर्वकमुदेति। चेत्कथनीयं खलु उपयोगिता तु इदानीं पूर्णा दृश्यते। अद्यतनीये युगे चलचित्रविज्ञानं नाट्यविज्ञानं च अत्युन्नत–शिखरमगच्छताम्। हन्तां दैवात् नाट्यशास्त्रस्य तैः विचाररत्नैः नाट्यनयनेन वा अस्माकमल्पैव परिचयो भवेत्। नाट्यशास्त्रे नाट्यरचना, नाट्यप्रस्तुतिः, नाट्यरसः, रङ्गमण्डपम् प्रेक्षकः', भाषा, सम्बादश्चेत्यादीन् दृष्टिपथं कृत्वा भरतमुनिः यस्य जीवनदर्शनस्य (नाट्यदर्शनस्य)

व्यारव्यानमकरोत्, तस्य मूलमद्यापि यथावत् वर्तते। वाग्भूषणमयो बाह्यान्तः सौन्दर्यमयश्चैषः संसारः कल्प्यते, परं साहित्यं खलु समाजस्य दर्पणः। समाजः यादृशो भवति तादृशैव च साहित्ये प्रतिबिम्बितो भवति । समाजे रूपरङ्गे, वृद्धिह्रासौ, उत्थानपतने, समृद्धि, दुर्व्यव्यवस्था चेत्यादीनां –वास्तविकज्ञानाय प्रधानं साधनं भवति तात्कालिकं साहित्यम्। एवमेव संस्कृत्याः प्रधानं वाहकं च साहित्यमेव । अपि च संस्कृत्याः परम्परायाश्च उचितप्रचारप्रसारयोः साहित्यं नाम सर्वश्रेष्ठं साधनम् । उक्तञ्च–

दर्शनेनैव हरते मनः यत्तदेव हि लालित्यम्,
पातुं क्षमो जगतस्तमः यः स एव हि आदित्यः।
निमज्जनाद् संरक्ष्य राष्ट्रहितनौकां पुनः
नवसर्जनयपथमालोकयति यत्तदेव हि साहित्यम्।।

भारतीयनाट्यशास्त्रं यद्यपि लक्षणग्रन्थोऽस्ति परंत्वेतत् नन्दिकेश्वर–धनञ्जयसागरनन्दी–अभिनवगुप्त–शाङ्र्गधरादीन् नाट्यकलायाः चिन्तकान् प्राभावयत्। पुनश्च भास–शुद्रक–कालिदास–भवभूति–हर्ष–राजशेखरसदृशानां महतां नाट्यकाराणां नाट्यशिल्पस्य प्रेरणास्रोताऽभवत्। भरतस्य नाट्यदृष्टिः निन्तान्तं संवेदनामूला विद्यते। वयं सर्वेऽपि मनसः प्रमोदाय सङ्गीतनृत्यनाटकादिकं वाञ्छामः। सङ्गीतमस्माकं जीवनेन सहास्ति। व्यवस्थितभारतीयनाट्यविद्यायाः भरतमुनिः मूलप्रवर्तकः, व्याख्याता प्रस्तोता च बभूव। सः नाट्यरचना, नाट्यमण्डपम्, अभिनयम्, नाट्यप्रस्तुतिः, काव्यम्, सङ्गीतम्, नृत्यादीनां सुकुमारकलानां विभिन्नपक्षेषु तस्मित्पुराकाले एव विशदतया विवेचयामास, यदा विश्वस्यान्येषु भागेषु सभ्यता कला च स्वस्य प्रारम्भिकावस्थायामास्ताम्।

आङ्गिकम्, वाचिकम् अभिनयश्चैतत्त्रयमेव नाट्यस्य समुदायः। अनेन नाट्यसमुदायेन सामाजिकस्य प्रज्ञायां रससृष्टिर्जायते। भरतदृष्ट्यां नाट्यस्य प्रयोगसिद्धये गीतबाद्ये महत्त्वपूर्णोऽङ्गे वर्तते। नाट्ये गीतवाद्योः सतुलितप्रयोगस्य परम्परायाः विस्तृतविवेचनम् नाट्यशास्त्रे अष्टाविंशतितः चतुस्त्रिंशतं यावत् सप्तस्वध्यायेषु भरतेन कृतमस्ति।

नाट्यप्रयोगयस्य पूर्वरङ्गस्य (प्रथमचरणस्य) गीतनृत्याभ्यां मङ्गलारम्भो भवति । नाट्यप्रयोगस्य मध्येऽपि गीतप्रयोगस्य विधानं तु अस्त्येव प्राचीनभारतीयनाटकानामङ्कस्यारम्भान्तश्चापि गीतानां मधुरलयैः

रसासिक्तौ भवतः। भरतः गीतवाद्ये नाट्यप्रयोगस्याङ्गे तस्य सफलताया सहाकमात्रं मत्यते। गीतं वाद्यञ्च नाट्यप्रयोगे अलातचक्रवत् सन्निहिते भवतः। यथा भरतेन–

एवं गीतं च वाद्यं नाट्यं च विविधाश्रयम्।
अलातचक्रप्रतिमं कर्त्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः।।

गीतनृत्ययोः विधानसमये तेन प्रतिपादितं यत् नाट्यस्य भावद्यारायां रागात्मकताया सञ्चाराय गीतनृत्यप्रयोगः क्रियते। अतः य? गीतवाद्ये नाट्यप्रयोगाय शक्तिं गतिं च न यच्छतः, तत्रानयोः प्रयोगः अपेक्षितो नास्ति। गीतवाद्यनृत्यानामतिशयप्रयोगे भूते सति प्रयोक्ता प्रेक्षकश्चोभौ खेदमनुभवतः। तथा च भावः–रसश्चास्पष्टौ जायेते। गीतानां प्रयोगः भावरसयोः प्रकाशनाय भवति।

कार्यो नातिप्रसंगोऽत्र नृत्यगीतविधिं प्रति।
गीते वाद्ये च नृत्ते च प्रवृत्तेऽस्ति प्रसङ्गः।
खेदो भवेत् प्रयोक्तॄणां प्रेक्षकाणां तथैव च ।
खिन्नानां रसभावेषु स्पष्टतानोपजायते।
ततः शेष प्रयोगस्तु न रागजनको भवेत्।। ना.शा. 5/158–60

भारतीयनाट्ये गीतवाद्ययोः परम्परा–

नाट्ये रागसञ्चाराय गीतवाद्ययोः प्रयोगो न केवलमारम्भे–अन्ते च भवति परं मध्येपि भवति। कालिदासस्य त्रिंषु नाटकेषु गीतानां प्रयोगः कृतोऽस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रस्तानवायां ग्रीष्मर्तु लक्ष्यीकृत्य नटी गीतं प्रस्तौति । हंसपदिका कलविशुद्धगीतस्य स्वरसाधनां कुर्वती राजानमुपालम्भते। विक्रमोर्वशीयस्य चतुर्थाङ्के गेयपदानां प्रचुरताऽस्ति। मालविकाग्निमित्रे मालविका छलिकस्य प्रयोगं गीतेनैव कुरुते। रत्नावल्यां द्विपदिकायाः गायनं द्वाभ्यां स्त्रिपात्राभ्यां भवति। एवमेव मृच्छकटिकोऽपि इत्थं संस्कृतप्राकृतयोर्नाटकेषु गीतस्य प्रभावः स्पष्टोऽस्ति। पञ्चदश्याः शताब्द्याः प्रसिद्धमैथिलीनाटके पारिजातहरणे उमापतिः नैकेषां मधुरगीतानां योजनामकरोत्। नाट्यप्रयोगे गीतवाद्यनृत्तानां सन्तुलितयोजना भारतीयनाट्यपरम्परायाः एका विलक्षणतास्ति। वा इब्सन बर्नार्डशॉ इत्यनयोः प्रभावानन्तरम् आधुनिकभारतीयनाट्येन सर्वथा समाप्ता भवितुं नाशक्नोत्। पाश्चात्यनाट्यशैल्याः विचारकाः स्वयमेव नाट्यप्रयोगे गीतानां

महत्त्वङ्गीकृतवन्तः। ओपेरा (opera) तु गीतिप्रधाननाट्यस्य समानधर्मा अस्ति। भरतदृष्ट्यां गीतवाद्ये नाट्यस्य शैय्या विद्येते, अनयोः समुचितप्रयोगेण नाट्यप्रयोगः विपत्तिग्रस्तो न भवति।

गीते प्रयत्नः प्रथमं तु कार्यः शय्या हि नाट्यस्य वदन्ति गीतिम्।
गीते च वाद्ये च हि सुप्रयुक्ते नाट्यप्रयोगो न विपत्तिमेति।।

गीतस्य स्वरूपं प्रकाराश्च–

संगीतस्य गीतस्य वा स्वरूपं नादो भवति। नादः पराशक्तिब्रह्मणः प्रतीतकोस्ति। अयमेव स्फोटस्य व्यञ्जकोऽस्ति । स्फोटनादयोः स एव सम्बन्धोऽस्ति यः चक्षुरूपयोः। रूपं भवति चक्षुग्राह्यं चक्षुश्च रूपग्राह्यम्। यदा नेत्रयोः प्रत्यक्षीकरणविषयरूपात्मकं जगत् भवति अतः जगत् चक्षुग्राह्यं भवति । एवमेव चक्षुषी प्रत्यक्षीकरणविषयात्मकेन जगता गृह्येते । अथ वा गन्धे घ्राणग्राह्यता वर्तते घ्राणश्च सुगन्धिग्राह्यः। एवमेव कण्ठाभिधातेनोत्पनो ध्वनिरेव अकारादीनां व्यञ्जकोऽस्ति। नादोऽयं प्राणवायुना प्राणवह्निना चाभिव्यक्तो भवति।

नकारः प्राण इत्याहुः द कारश्चानलो मतः।

–मतङ्ग भरतकोष

अनेन नादेन बिना न तु गीतं भवति न तु स्वरः। वस्तुतस्तुः नादेनैव नृत्तमपि प्रवृत्तं भवति। समस्तं जगदेव नादमयमस्ति।

न नादेन बिना गीतं न नादेन विना स्वरः।
न नादेन बिना नृत्तं तस्मान्नादात्मकं जगत्।। भरतकोष

नाट्यभेदरूपा एव श्रुतयो भवन्ति। यतो हि नासां श्रवणं भवति। वस्तुतः श्रवणेन्दियग्राहत्वेन ध्वनिरेव श्रुतिः भवति। दर्पणे यथा मुखं विवर्तितं भवति तथैव स्वरा अपि श्रुतीसु विवर्तिताः भवन्ति तदा प्रतिभाषिताः जायन्ते । मृत्पिण्डादिभिश्च घटकार्यमुत्पद्यते अथवा अन्धकारस्थितघटादीनां व्यञ्जना दीपेन भवति। तथैव श्रुतिभिः सप्तस्वराणां व्यंजना भवति। श्रुतिभिरुत्पन्नम् अनुरणात्मकं स्वन् (स्वरः) श्रोतुः मनसः अनुरञ्जनं करोति कारणतः सः स्वरो भवति।

नादस्य प्रथमं श्रवणं भवति तदेव श्रुतिः भवति। परन्तु तत्कालमेव अव्यवहितरूपेण अनुरणन्–स्वरो (ध्वनिः) भवति। श्रोतुः मस्तिष्के स्व इत्यस्य प्रतिभासितम् अनुरञ्जनं च करोति । अभिघातेन उत्पन्नेयं श्रुतिः

नादो वा श्रोतुः आत्मनः अनुरञ्जनं करोति, अतः स्वरो भवति। एते स्वराः विभिन्नश्रुतिभिः उत्पन्नाः भवन्ति। एतेषां संख्या सप्त भवति–

षड्जः, ऋषभः, गान्धारः, मध्यमः, धैवतः, निषादश्च

पुनश्चैते स्वराः चतुर्धा भवन्ति –

वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी च

स्वराणां संयोगो ग्रामो भवति। यथा ग्रामेषु कुटुम्बानां समूहो भवति अतएव समूहो ग्रामः कथ्यते। ग्रामः (स्वराणां संयोगः) रागस्य व्यवस्थापने सहायको भवति। सङ्गीतरचनायाः उद्देशोऽयमस्ति श्रोतुः मनसि रागोद्बोधनम्।

रागस्य प्रधानाः त्रयः स्वराः सन्ति– ग्रह, अंश, न्यासश्च।

1– ग्रहः– सङ्गीतस्यारम्भिकस्वरः।

2– अंशः– अंय वादी इव प्रधानः भवति। अंशे एव रागस्य सत्ता भवति। अभिनवगुप्तमतङ्गयोः दृष्ट्यां यथा पुरुषस्वरूपे मुखं प्रधानं भवति तथैव सङ्गीते अंशः। अंशस्वरस्य प्रयोगेण रागस्याभिव्यक्तिर्जायते।

3– न्यासः– गीतस्य परिसमाप्तिकालस्य स्वरो भवति।

गानक्रियायाः वर्णाः–

एतेषु वर्णेषु गेयपदानां वर्णनं भवति। एते चत्वारो भवन्ति– आरोही, अवरोही, स्थायी, सञ्चारी च।

1– आरोही–गेयपदस्यालापस्य क्रमे क्रमशः स्वराणामुतथानम्

2– अवरोही–गेयपदस्यालापस्य क्रमे क्रमशः स्वराणां पतनम्।

3– स्थायी–स्वाराणां ममता स्थिरता च।

4– संचारी–स्वराणां संचरणं भवति। अथवा आरोही अवरोही इत्यनेन संयोगेन संचारी स्वरो भवति।

भरतेन गीते चत्वारः प्रकाराः निगदिताः–

मागधी, अर्धमागधी, सम्भाविता पृथुला च

गीते तालः,लयः यतिश्च–

ताल इति प्रतिष्ठाबोधकशब्दोऽस्ति। गीतवाद्यनृत्यमेतत् त्रयं ताले वर्तमानं भवति। तालेन एवैतत्त्रयं प्रवृतं भवति। गीतवाद्यनृत्यमिति त्रयाणां कलानां कृते तालस्य महत्त्वमस्ति। ता इति शिवस्य न इति शक्तेश्च बोधकौ अक्षरौ, मिलित्वा शिवशक्योः समायोगेन तालस्योत्पत्तिर्जायते।

शिवशक्तिसमायोगात्तालनाम्नाभिधीयते । भरतकोष

तालेन गीतक्रियायाः कालस्यावधारणं भवति। भरतस्य दृष्ट्यां तालस्याव ारणं यः न जानाति सः न तु गायको भवति न वा वादकः।

यस्तु तालं न जानाति न स गाता न वादकः।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कार्य तालावधारणम्।।

तालस्यैवाङ्गे–लयः यतिश्च–

द्रुत–मध्य–विलम्बिताः इति लयः। लयस्याधारेणैव यतिः भवति गीतस्यादि मध्यावसानेषु।

वाद्यम्–

भरतकाले मुख्यतः चत्वारि वाद्यानि प्रचलितानि आसन्।

1– ततम् – वीणा इव तारवाद्ययन्त्राणि ।

2– अवनद्धम् – मृदङ्ग इव चमर्णाच्छादितवायन्त्रम्।

3– सुषिरम् – वंशी वेणुः आदि

4– धनम् – तालम्, मंजीरा, झाल आदि ।

एते भारतीयवाद्यानि विभिन्नशैलीसु निमीयन्ते वाद्यन्ते एतेषां वाद्ययन्त्राणां प्रयोगेण गीतप्रयोगः इतोऽपि अधिकारागात्मको भवति स्म। यथा– गीतानिताललयाश्रितानि कृत्वा प्रस्तूयन्ते। तथैव वाद्यानि अपि ताललयाश्रितानि भवन्ति चेत् रागस्य प्रसारः सुष्ठु जायते। अतः गानस्य समुचितप्रयोगाय वाद्यप्रयोगः नितराम् अपेक्षते।

दशरुपकेषु वाद्यस्य प्रयोगो वर्जितो नास्ति। परन्तु एषः प्रयोगोऽपि रसभावदृष्टिगतेन एव भवति। उत्सव–यात्रा–मङ्गलावसर–विवाह–सङ्गमादीनामवसरे वाद्यस्य प्रयोगो भवति।

एवमेव भरतेन गावकवादकानां आसमव्यवस्थापि वर्णिनास्ति। वाद्ययन्त्राणां स्थापनं रङ्गमञ्चे कुत्र–कुत्र भवेदिति। तत्र मृदङ्गः पणवः दुर्दुरः दुन्दुभिः मुरज झलरी पटहः वंश–शंख ढक्किनी आदि नैकेषां वाद्यानां परिगणना कृताऽस्ति। संगीतशास्त्रस्यान्यग्रन्थेषु अन्यान्यप्रकाराणां वाद्यानां विवरणं प्रस्तुतमस्ति।

नृत्यस्याभिप्रायः अभिनयेन भवति। नाट्यशास्त्रेऽधिकांशाध्यायेषु अभिनव विषयकं वर्णनं समुपलभ्यते। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं समस्तकलानां विश्वकोषोऽस्ति। अयं च ग्रन्थः न केवलं नाट्यस्य अपितु ललितकलायाः

उपयोगिकलानां च आकरग्रन्थोऽस्ति । नाट्यशास्त्रं मङ्गलं पवित्रं चास्ति। देवताः चन्दनपुष्पैः कृतया पूजया तावन्तः प्रसन्नाः न भवन्ति यावन्तः नाट्याभिनयेन सङ्गीतेन वा ।

सन्दर्भग्रन्थाः-

1– भरतमुनिविरचितं नाट्यशास्त्रम्– डॉ. भवभूति शर्मा, डॉ. हरिदत शास्त्री– साहित्य भण्डार, मेरठ ।

2– काव्यप्रकाश– आचार्यविश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी।

3– काव्यप्रकाश– श्री निवास शास्त्री, साहित्य भण्डार, मेरठ।

4– भारतीय नाट्यकला – सुरेन्द्र दिक्षित, मोतीलाल वनारसीदास ।

5– संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास– पी.वी.काणे. मोतीलाल वनारसीदास ।

6– संस्कृतकाव्येतिहासः आचार्य जगदीश मिश्र, चौखम्बा सुरभारती वाराणसी ।

7– नाट्यशास्त्र–अभिनवगुप्त ई–पुस्तकम् www.sanskrit.nic.in

शैवदर्शन–साहित्यशास्त्रपरम्परयोः संवर्धने काश्मीराणां योगदानम्

जितेन्द्र तिवारी
जे.आर.आफ.
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
भोपाल परिसर

भरतमुनेनाट्यशास्त्रे हिं अलङ्कारशास्त्रीयतत्त्वानां विवेचनं गौणतया कृतं विद्यते। नाट्यशास्त्रस्य प्रमुखमुद्देश्यं तावत् नाट्यतत्वानामभिन– यादीनामेव प्राधान्येन प्रतिपादनमवर्तत। अतः हेतोः अभिनयविवेचनप्रसङ्गे आनुसङ्गिकतया एव दोषगुणालङ्कारादयोऽपि विवेचनं सर्वप्रथमम् आचार्यभामहेनैव विहितम्। अस्मादेव कारणात् भामहः भारतीयालङ्कारशास्त्रस्य पितामहतया विद्वन्मण्डले समाद्रियते। यदि भरतमुनिः नाट्यशास्त्रस्य प्रथम आचार्य. तर्हि भामहः नूनम् अलङ्कारशास्त्रस्य आदिम आचार्य इति निश्चितम्।

अलङ्कारशास्त्रस्य प्रायः सर्वैरप्याचार्यैः स्वकीय–स्वकीयग्रन्थेषु सादरम् आचार्यभामहस्य तद्रचितग्रन्थस्य काव्यालङ्कारस्य च प्रमाणतया उल्लेखो विहितः। यैश्चाचार्यैः सह क्वचित् किञ्चित सिद्धान्ततया मतभेद आसीत् तैरपि भामहाचार्यः संस्मृतः'। अलङ्कारशास्त्रस्येतिहासे आचार्यभामहस्य महत्वप्रतिपादकानि अनेककारणानि सन्ति। तानि क्रमशः प्रस्तूयन्ते–

– भामहेन रचितः काव्यालङ्कारः खलु अलङ्कारशास्त्रस्य प्राचीनतमो ग्रन्थः। यद्यपि नाट्यशास्त्रमेतस्मादपि प्राचीनतरमिति सत्यं तथापि तन्मुख्यतयानाट्येन सह संबद्धमस्ति। भामहाचार्येण नाट्यशास्त्रात् पृथक् अलङ्कारशास्त्रयोपरि स्वतन्त्रतया काव्यस्य सर्वेषु अपि अङ्गेषु अतीव विस्तरेण महत्वपूर्णा विचाराः प्रस्तुताः।

– भामहेन सर्वप्रथमं "शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्" इति शब्दार्थनिष्ठं काव्यलक्षणं प्रतिपाद्यं काव्ये शब्दार्थयोः समानं महत्वं स्वीकृतम्। तत्परवर्तिभिः रुद्रटानन्दवर्धनमम्मटप्रभृतिभिराचार्यैरपि मतमिदं सादरमङ्गीकृतम्। परं कस्तावत् काव्यस्यात्मेति भामहः स्फुटं न किमप्युक्तवान्।

– भामहेन काव्यस्य प्रमुखतत्त्वानां गुणदोषालङ्कारादीनां विस्तरेण विवेचनमकारि । भरतमुनिना दण्डिना च दशगुणा उदीरिताः। भामहपरवर्तिना वामनेन च विंशति संख्यकाः गुणाः कल्पिताः किन्तु स्वसमूक्ष्मेक्षिकया भामहेनैव सर्वप्रथममुकतं यत् काव्ये त्रय एव गुणा भवन्ति– माधुर्यम् ओजः प्रसादश्चेति । गुणानां संख्याविषये भामहस्य मतमिदमद्यापि सर्वमान्यं विद्यते।

– भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे चत्वार एवालङ्कारा उक्ताः–

उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा।
काव्यस्यैते ह्यलङ्काराश्चत्वारः परिकीर्तिताः।।

नाट्यशास्त्रम् 16.47

परं भामहेन चत्वारिंशदलङ्काराः प्रतिपादिताः।

– भामहेन काव्ये वक्रोक्तेरत्यधिकं महत्त्वं स्वीकृतम् कथितं च यत् वक्रोक्तिं विना तु अलङ्कारोऽपि निरर्थको जायते–

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना।।

भामहकाव्याः 2.86

अलङ्कारशास्त्रे हि वक्रोक्तेर्महत्वं नास्ति न्यूनम् अत एव "वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्" इति कुन्तकेन नवीनः सिद्धान्तः प्रवर्तितः। यद्यपि भामहेनोक्ता वक्रोक्तिः तस्माद् भिन्ना वर्तते तथापि वक्रोक्तेः काव्यात्मत्व–प्रतिपादने मूलभूता भामहोक्ता वक्रोक्तिरेवास्तीति सुनिश्चितम्।

– भामनेहोक्तं यद् वक्रोक्तिं विना कोप्यलङ्कारो न सिद्ध्यति। वक्रोक्तिरहितत्वादेव हेतुसूक्ष्मशलेषा अलंङ्कारतया न प्रतिपादिता। उक्तं च–हेतुश्च सूक्ष्मो लेशश्च नालङ्कारतया मतः। समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्त्यनभिधानतः।

– यद्यपि दोषाणामुल्लेखो भरतमुनिनाऽपि कृतः परं काव्यदोषाणां वैज्ञानिकं विस्तृतं च विवेचनं सर्वप्रथमं भामहेनैव विहितम्। भामहः स्वग्रन्थे अलङ्कारदोषानपि प्रदर्शयामास।

– आचार्यभामहेनोक्तं यत् काव्यरचनाप्रभृत्तेभ्यो विद्वद्भ्यो न्यायव्याकरणशास्त्रयोः ज्ञानमत्यावश्यकं भवति तदैव दोषरहितं ललितं काव्यं निर्मातुं शक्यते अन्यथा न ।

प्राचीनपरम्परया ज्ञायते यद् भामहः काश्मीरवास्तव्य आसीत्। नरसिंहाचार्य–व्हूलरकृष्णमाचार्यादिभिः विद्वद्भिः तथ्यं प्रतिपादितमस्ति। अस्मिन् मते यद्यपि प्रबलं प्रमाणं नोपलभ्यते तथापि मतस्यास्य खण्डनेऽपि युक्तीनामभाव एव दृश्यते। काव्यालङ्कारस्य पाण्डुलिपिः दक्षिणभारतेऽपि प्राप्यते। अनेन केचिदालोचका अनुमानं कुर्वन्ति यत् असौ दाक्षिणात्यासीदिति। परमस्मिन् कथने प्रमाणं नावलोक्यते। सर्वप्रथमं भामहविवरणनाम्नी टीका विरचिता। अनेन भामहः काश्मीरवास्तव्य आसीदित्येव पक्षः समीचीनः प्रतिभाति। काव्यालङ्कारस्य निम्नलिखितपद्येनानुमीयते यत् आचार्यभामहस्य जनको "रक्रिलगोमी" आसीदिति।

अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्म।
सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं रक्रिलगोमिसूनुनेदम्।।

भामहकाव्यालङ्कारः 6.64

काव्यालङ्कारस्य प्रतिपाद्यविषयाः–

आचार्यभामहविरचिते काव्यालङ्कारे षट् परिच्छेदा विलसन्ति। तेषु मुख्यतया पञ्चविषयाः विवेचिताः सन्ति। ग्रन्थस्य समाप्तौ भामहेन स्वयमुक्तम्। यथा–

षष्ट्या शरीरं निर्णीतं शतषष्ट्यात्वलङ्कृतिः।
पञ्चाशता दोषदृष्टिः सप्तत्या न्यायनिर्णयः।।
षष्ट्या शब्दस्य शुद्धिः स्यादित्त्वेवं वस्तुपञ्चकम्।
उक्तं षड्भिः परिच्छेदैर्भामहेन क्रणेण च।।

भामहः षष्टिश्लोकेषु काव्यशरीरस्य निर्णयमकार्षीत्। अत्रानेन काव्यस्योद्देश्यहेतुलक्षणभेदादयो विवेचिताः। काव्यलक्षणाप्रसङ्गे शब्दार्थयोः समं महत्वमुपपादयता तेनोक्तम्–"शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्" इति। इदमेव काव्यलक्षणबाहुलयेन अद्यापि समादृतं वर्तते।

अलङ्काराः– षष्ट्युत्तशत (160) श्लोकेषु दृश्यतेऽलङ्कारनिर्णयः। भामहेन द्वौ शब्दालङ्कारौ षट्त्रिंशच्चार्थालङ्काराः प्रतिपादिताः।

दोषाः–भामहेन पञ्चाशत् श्लोकेषु दोषविवेचनमकारि।

न्यायः– सप्ततिकारिकासु भामहेन न्यायदर्शनसम्बद्धानां प्रमाणादीनां विवेचनं कृतम्। काव्यदोषनिवारणविषये एतेषां ज्ञानमावश्यकम्।

काव्यालङ्कारस्य काऽपि प्राचीनाटीका इदानीं नोपलभ्यते। प्राचीनसाहत्ये प्राप्यते यत् उदभटेन ग्रन्थमिममाश्रित्य भामहविवरणनाम्नी टीका रचितेति। अस्या टीकायाः उल्लेखः प्रतिहारेन्दुराजेन काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहस्य टीकायामेव विहितः।

एवं प्रकारेण काश्मीरवास्तव्य–आचार्यभामहस्य अवदानमलङ्कारशास्त्रे नितरां महत्वपूर्णमुपादेयं च वरीवर्ति। तेन यत् शब्दार्थनिष्ठं काव्यलक्षणमुक्तम् यच्च गुणास्त्रय एव कथिताः। अनयोः सिद्धान्तयोः प्राबल्येन अद्यापि सर्वाधिकं महत्त्वं विद्यते।

सन्दर्भग्रन्थाः-

1– भामहकाव्यालङ्कारः, प्रकाशकः–परिमल पब्लिकेशन्स, शक्तिनगर, दिल्ली–1990

2– भारतीय काव्य शास्त्र के नये आयाम, मनोहर काले, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली–1999

3– अलङ्कार मीमांसा, डॉ. सुनीता गुप्ता, संजय प्रकाशन, दिल्ली–2000

4– संस्कृत साहित्य का इतिहास, आचार्य बलदेव उपाध्यायः, शारदा निकेतन, वाराणसी 2001

5– अलङ्कारशास्त्रेतिहासः, डॉ. जगन्नारायणपाण्डेयः, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर–2004

शैवदर्श–साहित्यशास्त्रपरम्परयोः संवर्धने काश्मीराणां योगदानम्

बृजकिशोरः बिदुआ
शोधार्थी, शिक्षाविभागः
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
भोपाल परिसर

संस्कृतभाषोच्चारणपरिष्कारायं साहित्यशास्त्रस्य योगदानम्-

भारतवर्षस्य समस्मपि प्राचीनं वाङ्मयं संस्कृतभाषामाश्रित्यैवावतिष्ठते। विद्वांसो हि देवा विद्वज्जनव्वहृता च इयं भाषा । सा एव देवभाषा, देववाणी, गीर्वाणी, गीर्वाणगीरित्यादिर्नामधेयैः व्यवहियते च। इयमेव भाषा विवृतम्। सा इयं भाषा भारतीयानां प्राणरूपिणी, जीवनोन्नायिका, सत्पथप्रदर्शिनी, आचारविचारवर्तनी, कर्तव्याकर्तव्यबोधनी, लोकद्वये हितं सम्पादिनी चक्षणं प्रकल्प्यतां स्मृतिपथे भाषाविहीनं जगत् कीदृशं प्रवर्तेत इति। न तत्र विचारविनिमयः। न वा नरीनृत्यते सम्प्रेषणपाटवम्। न च ज्ञान प्रदानम्। नापि मनोरञ्जनम्। नास्त्येव ज्ञानविज्ञानगोष्ठी।

न वा परस्परसम्पर्कसम्बद्धौ। न वा लिपिः नापि साहत्यं नैव शास्त्राणां विलसन्ति। केवलं तत्र आङ्गिकचेष्टाः प्रवर्तन्ते' यथा आदिमानवाः अकुर्वन् प्राक्। केवलं तत्र अर्थरहितध्वनयः व्यर्थचिह्नानि एव परस्परमवधानाकर्षणार्थं साधनायन्ते। न शक्यते अभीष्टं वक्तुं वा स्वीकर्तुम् इष्टं वस्तुविशेषम्। न तत्र अन्तरं विद्येत प्राणिपशुभ्यः पुरुषस्य। अतः मानवजीवनं निश्चप्रचम् अन्धकारमयं खलु भवति। तस्मात् लोकयात्राप्रवर्तनाय भाषैका एव साधनम् इति। आचार्येण दण्डिना काव्यादर्शे–

इहं शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सर्वथा।
वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते।।
इदमन्धतमः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।

इत्थं भाषायाः अभावे एव भाषायाः आवश्यकता परिलक्ष्यते। भाषाविहीनः पशुरेव खलुं मानवः। भाषायाः ऋते जीवनं सुदुष्करमिति कृत्वा सर्वे

मानवाः भाषामधिगच्छेयुरिव। तथा चोक्तं–वाग्देवी वदनाम्बुजे लसति चेत् को नाम दीनो जनः इति। संस्कृतं न केवलं भारतीयभाषाणां जननी परं विश्वस्य अनेकभाषाभिस्सह संस्कृतस्य सम्बन्धो वर्तते। हिन्दी, मराठी, पंजाबी, इत्यादिभाषाः संस्कृतादुद्भूताः। दक्षिणाभारतस्य द्रविडभाषाः संस्कतेन प्रभाविताः सन्ति। संस्कृतायोगस्य प्रतिवेदने लिखितं यत्–आधुनिकार्यभाषाः संस्कृतादुत्पन्नाः द्राविडभाषाः तावद् आदिकालादेव साहित्यिकप्रयोगे संस्कृतेन पोषिताः सन्ति इति।

साहित्यशास्त्रानुसारेण भाषास्वरूपम्–

भाष् व्यक्तायां वाचि इत्यस्माद्धातोः प्रादुर्भावीयम्। अनल साहित्य कण्ठध्वनिनेतरेभ्यो भाषाभिव्यक्ति करण युतम्। वैयाकरणैः प्रकृतिप्रत्ययादिनिरूपणमेव भाषेति प्रत्यपादि। अपि च भाषेयं सदवसश्रवः इति। अतः भाषाविषयक काश्चन परिभाषाः विव्रियन्ते । परिणितवर्णयुक्तभाषानन्त्यवाप्नोति महाकविमाघेन शिशुपालवधे अवादि–

वर्णैः कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरैरपि।
अनन्तावाङ्मयस्याहो गेयास्येव विचित्रिता।। 2.72

भाषा विषये कपिलः एवमवादि–

ज्ञानविज्ञानसंश्लिष्टं विश्वभाषाविभूषितम्।
ध्वनिवाक्यपदज्ञानं भाषाविज्ञानमिषष्यते।।

संस्कृतभाषोच्चारणस्य साहित्यिकं महत्वम्–

संस्कृतस्य साहित्यं महासागरमिव वर्तते। महासागरेऽस्मिन् वेदाः, पुराणानि, महाकाव्यानि, इत्यादीनि देववाण्यामेव रत्नवत् प्राप्यन्ते। धर्मदर्शनयोः क्षेत्रे संस्कृतस्योत्कर्षः सर्वातिशायी। अतः संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तमा साहित्यसंयुक्ता चास्ति। आमुष्याः भाषायाः वाङ्मयसम्पत्तिः अति विस्तृता वर्तते। नान्यासां भाषाणाम् एतादृशविस्तृतवाङ्मयसम्पत्तिः दृश्यते।

विश्वस्य सर्व साहित्यं संस्कृतभाषायामेव दरीदृश्यते। निखिलमपि वैदिकवाङ्मयं रामाणयं, महाभारतं, पुराणानि, स्मृतिग्रन्थाः, दर्शनानि, ध र्मग्रन्थाः, महाकाव्यानि, नाटकानि, गद्यकाव्यानि, गीतिकाव्यानि, आख्यानसाहित्यम्, नीतिग्रन्थादयाश्च संस्कृतभाषायामेव उपलभ्यन्ते। न केवल मेतदेव अपि तु व्याकरणम्, काव्याशास्त्रम्, गणितं, ज्योतिषम्, आचारशास्त्रम्, आयुर्वेदः, वास्तुकल्पशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्, राजनीतिशास्त्रम् छन्दः, कोशग्रन्थाश्च संस्कृतभाषायाः गौरवं वर्धयन्ति।

जातस्य शिशोः आदौ माता एव वर्णोच्चारणं शिक्षयति। ततः परं गुरुकुले गुरोः सन्निधौ क्रमेण वर्णपदवाक्यानां ज्ञानमधिगच्छति। यद्यपि अद्यत्वे लोकव्यवहारे भूरिशः संस्कृतव्यवहारो न दृश्यते। परन्तु संस्कृतवचनानां तु सर्वासु भारतीयभाषासु क्वचित् पाश्चात्य भाषासु अपि स्पष्टतया प्रयोगः परिलक्ष्यते। अंतः एतादृशानां जनानां कृते संस्कृतभाषा सर्वथाऽपरिचिता न भवति। अल्पेन प्रयत्नेन ते शीघ्रं ज्ञातुमर्हन्ति।

भाषोच्चारणस्य विशेषता–

शङ्कितं भीतमुद्घुष्टमव्यक्तमनुनासिकम्।
काकस्वरं शिरग्रीवं तथा स्थानविवर्जितम्।।
उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतम्।
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरञ्च वदेन्न दीनं न तु सानुसास्यम्।।

पाणिनीयशिक्षा

व्याघ्री यथा हरेत्पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्।
भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत।
मधुरं च न वाव्यक्तं चापि न पीडितम्।
सनायैकस्य देशस्य न वर्णा स्कटं गतः।।
यथा सुमत्त नागेन्द्रः पदात्पदं निधापयेत्।
एवं पदं पदाद् यन्तु दर्शनीयं पृथक् पृथक्।।

याज्ञवल्क्यशिक्षा

भाषणसमये सम्यक् समालोच्य भाषणं कर्त्तव्यमिति–

हास्यलोभभयक्रोधप्रत्याख्यानैर्निरन्तरम्।
आलोच्य भाषणेनापि भाषयेत् सुनृतं वृतम्।।

सर्वदर्शनसंग्रहः

संस्कृतभाषायां वर्णः वर्णोच्चारणञ्च–

जगत् व्यवहारमूलं भाषा वाक्यसमूहरूपा। शब्दसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ। श्रोत्रेन्द्रियगाह्योऽर्थप्रत्यात्मकोवर्णत्मको शब्दः। ध्वनिरक्षरं वर्णो वा। उच्चार्यमाणानां शब्दानां विभागे कृते सूक्ष्मतया अवयवाः खलु वर्णो इत्याख्यायन्ते। यो वर्णो यस्यों भाषायां व्यवह्रियते स तद्भाषावर्णः। यथा क इति संस्कृतवर्णः। केचिद् वर्णाक्षरयोः समपर्यायत्वं मन्यन्ते। वर्ण तु चाक्षरे इत्यमरः। तर्हि कमिदम् अक्षरम्? न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम्।

वर्णोच्चारणप्रक्रिया–

सामाजिकपरिवर्तनेन एकस्मिन् बहूनि परिवर्त्तनानि सञ्जातानि परन्तु संस्कृतपद्यद्वारा मूल्यशिक्षणार्थं यावत् सुलभं, मनोरञ्जनं, हृदयस्पर्शी न तथा अन्यद्वारा। अतः संस्कृत गद्य शिक्षणं नितरामावश्यकम्। यतोहि संस्कृत शिक्षणे देवनागरी लिपेः एव उपयोगः प्रयोगश्च श्रेयः मन्यते। एतेषु कौशलेषु श्रवणं पठनं च ग्रहणकौशलत्वेन भाषणं लेखनं च अभिव्यक्तिकौशलत्वेन च व्यवह्वियते।

वर्णानां स्थानप्रयत्नादिभि' सुष्ठु उच्चारणेनैव स्पष्टशब्दश्रवणं भवति। तेन सम्यक् अर्थावबोधोऽपि भवितुमर्हति। अतः भाषाधिगमेशुद्धवर्णोच्चारणस्य अनतिसाधारणमहत्त्वं वरीवर्ति। वक्ता वर्णोच्चारणं कथं करोति? वर्णोच्चारणकाले अन्ते जायमाना प्रक्रिया का भवति? एतत्सर्व वैज्ञानिकप्रक्रियाक्रमेण वर्णोच्चारणस्य क्रमिकप्रक्रिया वर्णिताऽस्ति पाणिनीयशिक्षायाम्।

आकाशवायुप्रभवः शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः।
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः।।

ज्ञानशक्तिः– इच्छाशक्तिः– क्रियाशक्तिरिति तिसृषु मुख्यशक्तिष्वस्फुरितासु वर्णोच्चारणं नैव सम्भवतीति मन्यमानेयं शिक्षा एतासां क्रमस्फुरणमित्थं प्राचीनं वरीवर्ति। प्रथमं ज्ञानशक्तिराविर्भवतीति। यस्य वस्तुनोऽवबोधनार्थमुच्चारणं क्रियते ज्ञानशक्तिः तद्वस्तु प्रासङ्गिगं वस्तु अन्तरैः तस्य च सम्बन्धमित्युभयं बोधयति। यथा अहं ग्रामं गच्छामि इत्युक्ते तत्रत्यानां त्रयाणां पदार्थानामर्थः तेषां परस्परसम्बन्धश्च प्रथमं बुध्यते। ज्ञानोदयानन्तरम् इच्छाशक्तिः जागर्ति । ततो ज्ञातानां वस्तूनां मध्यात् कस्यचिद्विषये वक्तुमिच्छा भवति। इच्छाशक्तेः उन्मेषानन्तरं जैवस्पन्दात् क्रियाशक्तेः उद्रेको भवति।

ध्वनिषु शब्दानां तथा भाषायाः अस्तित्वविषये एवं वदन्ति–श्रोतृग्रहणे हि अर्थे लोके शब्दाः प्रसिद्धाः । (शाबरभाष्यम्, मीमांसासूत्रम् 2.5.1) विवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्थस्य वायोः प्रेरितस्य कण्ठताल्वादि अभिघातः यथास्थानं प्रतिघातात् वर्णाभिव्यक्तिः (न्यायसूत्रम् वात्स्यायनभाष्यम् 2.2.18)

संस्कृतोच्चारणशिक्षणविधयः–

उच्चारणस्य प्रायोगिकत्वात् साक्षात् प्रायोगिकमौखिकविधिरेव

प्राचीनकालात् आरभ्य अधुनाऽपि उपयुज्यमानः वर्तते। अत्र केचन उच्चारणशिक्षणविधयः प्रस्तूयन्ते—

1— गीतविधिः— यथा गीतं गायन्ति तद्वत् अ—आ—इ—ई—उ—ऊ—ऋ इत्यादि वर्णानां गानं क्रियते। गानमाध्यमेन पाठनात् अयं गीतविधिः। एषः विधिः शिशूनां कृते रुचिकरो भवति।

2— पदप्रयोजन विधिः— अस्मिन् विधौ पदमुच्चार्य वस्तु प्रदर्श्य पदस्याकारादि वर्णस्य उच्चारणं शिक्ष्यते। यथा—अ—अग्निः, आ—आम्रम्, इ—इन्द्रः, ई—ईश्वरः, उ—उमा इत्यादि। विधिरियं प्रान्तीयभाषास्वपि उच्चारणशिक्षणाय आधिक्येन उपयुज्यते

3— उपतन्त्र (पृथक्) वर्णोच्चारणविधिः अत्र विधावस्मिन् एकैकशः केवलम् एकैकस्यैव वर्णस्य पौनः पुण्येन उच्चारणं कृत्वा शिक्ष्यतें। यथा—केवलम् अ—अ—अ—अ— इति वर्णस्य शिक्षणम्। वर्णानां पृथक् पाठनात् स्वातन्त्र्यवर्णोच्चारणविधिः।

5— स्वयं शिक्षणविधिः— स्वयं शिक्षणविधः नाम अत्र भाषाप्रयोगशालायां यन्त्रस्य साहाय्येन एकैकस्य वर्णस्य शुद्धोच्चारणं शिक्ष्यते। अत्र स्वयं शिक्षा भवति। यन्त्रम् असकृत वर्णोच्चारणं कुर्वन् भवति तच्छ्रुत्वा स्वयं शिक्षेतव्यं भवति अतः स्वयं शिक्षणविधिः।

5— सूक्ष्मवर्णोच्चारणशिक्षणविधयः— यथा सूक्ष्मशिक्षणे एकैकस्मिन् कौशले शिक्षणकौशलसम्पादनाय प्रशिक्षणं दीयते । तद्वत् सूक्ष्मशिक्षणमिव सूक्ष्मवर्णोच्चारणं शिक्ष्यते।

6— परिष्कारविधिः— कक्ष्यायां संस्कृतस्य पाठनसमये शिक्षकः छात्रैः कृतस्य अशुद्धोच्चारणस्य परिष्कारः कारयेत्। अनुवाचन प्रश्नोत्तरकाठिन्यनिवारणसोपानावसरे शिक्षके परिष्कारविधः आश्रियते।

6— वाच्यसंयोजनविधिः— प्रारम्भिकस्तरे छात्रेभ्यः पृथक्—पृथक् रूपेण क्लिष्टध्वनीनां शब्दानाञ्च शुद्धोच्चारणस्य अवसरः प्रदेयः। ततः परं जटिलवाक्यानाम् उच्चारणाभ्यासं कारयेत्। छात्रत्रुटीनां संशोधनमपि कुर्यात्।

उपसंहारः—

यस्याः कस्यापि भाषायाः स्पष्टता, समृद्धता, परिपूर्णता, बोधगम्यता, सारसता, व्युत्पादकता इत्यादि गुणाः तस्याः

परिनिष्ठितपरिष्कृतपरिपूर्णध्वनिसमूहेन वर्णसमूहेन वा भवति। पूर्वोक्ताधारेण वयं वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतसाहित्यशास्त्रानुसारेणापि संस्कृतभाषोच्चारण परिष्काराय प्राचीनाम् विधिनां समाहारः दरीदृश्यते।

येन वयं ज्ञातुं पारयामः उच्चारणे आगताः विभिन्नदोषाणां निवारणाय निम्नलिखितोषायाः कर्त्तुं शक्यन्ते।

1–लिषेः सम्पूर्ण ज्ञानम्।
2–पठने रुच्युत्पादनम्।
3–सुवातारणस्य निर्माणकरणम्।
4–शारीरिकदोषाणामुपचारार्थं परामर्शप्रदानम्।
5–पठनस्य अभ्यासकारणं तथा च आवृत्ति–पुनरावृत्त्योपरि बलप्रदानम्।
6–अध्यापकस्य स्वपठनम् आदर्शेन भवितव्यम्।
7–कठिनतायाः आधारेण पठनसामग्र्याः क्रमनिर्धारणम्।
8–मन्दबुद्धिछात्रेभ्यः पठितुम् अतिरिक्ताभ्यासस्यावसरः प्रदेयः।
9–छात्रेभ्यः मौखिकाभिव्यक्तेः लिखिताभिव्यक्तेश्च अधिकाधिकावसरः प्रदेयः।
10–पठनप्रतियोगितानामायोजनं कृत्वा पुरस्कार प्रदानम्।
11–शङ्कानां समाधामकरणम्।

साम्प्रतं न संस्कृतभाषा कस्यापि मातृभाषा, प्रान्तीयभाषा, राष्ट्रियभाषा। किन्तु वैज्ञानिकीभाषा सांस्कृतिकी जीवनमूल्यविज्ञानदायी। अतः आधुनिकविद्यार्थिनाम् इमामवश्यं ज्ञातव्यं भाषणीयमेव। किन्तु सरलसरसयुक्तभाषायाः अस्याः भाषाभाषणे क्लिष्यन्ति छात्राः। अतः तत्रस्यसमस्यावगमनाय शोधपत्रं स्वीकृतम्। इति।

परिशीलित ग्रन्थाः–

1–काव्यादर्श–भारतीयविद्या प्रतिष्ठान वाराणसी
2–शिशुपालवधम्–चौखम्भा संस्कृत सुरभारती वाराणसी
3–याज्ञयवल्क्यशिक्षा–भारतीयविद्या प्रतिष्ठान वाराणसी
4–साहित्यशिक्षणविधयः–प्रो.श्रीमती प्रभादेवी चौधरी, रा.सं.सं.भोपाल परिसर
5–संस्कृतशिक्षणम्–डॉ.संतोष मित्तल नवचेतना पब्लिकेशन्स, जयपुरम्
6–संस्कृतभाषा दर्शनम् यज्ञवीरदाहिया, भारतीयविद्या प्रतिष्ठान दिल्ली
7–कौशल बोधनी–डॉ. विश्वासः, संस्कृत भारती, नई दिल्ली
8–भाषा विज्ञान, डॉ.भगवान तिवारी, भारतीयविद्या प्रतिष्ठान वाराणसी।

काश्मीरप्रान्तस्य प्रमुखाः वैयाकरणाः

करुणेश कुमार शुक्ला
शिक्षाचार्यः

को न जानात्येतद्देशोद्भवो रसातलगतायाः पृथिव्या उद्धरणं भगवता वराहेण । भूमिरेषा कश्यपस्य कश्मीरापरनामधेयेतीतिहासम् शिवेन दक्षस्य यज्ञध्वंसोऽत्रैवाकारि । दक्षपुत्री सती एव शरीमाग्निात्रैवादहत्। अनेन दक्षकुलस्यात्रोद्भवो विचार्यते। एतद् दक्षकुलं सिन्धुरिस्तातानघोरन्तराले वर्तते स्मेति चिन्त्सं बुधैः ।

अयं च शालातुरीयस्य भगवतः पाणिने जनित्री दाक्षी, दक्षकुलप्रसूतासीत्। यस्या सहोदरो दाक्षायाणो व्याडिः पाणिनीपूर्ववर्तिभिर्बहुधा स्मर्यते ।

त्याडिः – लक्षश्लोकात्मकस्य संग्रहग्रन्थस्य कर्ता, महाभाष्यकारपतञ्जलिनाऽन्यैश्च वैयाकरणैः सादरं स्मृतः ।

संग्रहग्रन्थस्य नामाष्टाध्याय्या गणपाठे क्रतूक्थादि सूत्रान्ताट्ठक् सूत्रे उपलभ्यते । संग्रह एतत् प्राधान्येन परीक्षितम् । शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः ।

संग्रहं तावत् कार्यप्रतिद्वन्द्विभावान्मन्यामहे आपिशलिपाणिनीयव्यडीयगौतमाः द्रव्याभिधानं व्याडिः, इति च महाभाष्यम्।

दाक्षिह्रदः, दाक्षिवदरी, दाक्षिपिङ्गलः, दाक्षिपिशङ्गः, दाक्षिशिल्पी, दाक्षिशाला, दाक्षिशाल्मली, दाक्षिरक्षा, दाक्ष्यश्वत्थ, दाक्षिकूटः इत्यादयः घोषादिषु च सूत्रोदाहरणानि काशिकायाम्। दक्षकुलम् एतद कश्मीरेऽनुसन्धेयम्।

संग्रहस्य स्वरूपं भर्तृहरिणोक्तं वाक्यपदीयते –

प्रायेण संक्षेपरुचीनल्पविद्यापरिग्रहान्
संप्राप्य वैयाकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते ।
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरूणा तीर्थदर्शिना ।
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ।।

कैयटः – अल्पमतीनां जिज्ञासूनां कृते भर्तृहरिणा महाभाष्यदीपिका

कृतेति तदुक्तिः । तामेवावलम्ब्य कश्मीरस्थजैयटसूनुकैयटेन महाभाष्याब्धितरणाय प्लववत् प्रदीपटीकाकृतेति। कैयटोक्तिः महाभाष्यार्णवावारपारीणं निृवत्तिप्लवं यथागमं विधास्येऽहं कैयटो जैयटात्मजः ।

यद्यपि विंशतिष्टीकाकारा वर्तन्ते महाभाष्यस्य, तथापि कैयट कृतप्रदीपमनाश्रित्य महाभाष्याध्ययनं न प्रवर्ततेऽघत्वेऽपीत्यनेन गौरवं तस्य विज्ञायते। कैयटकृत प्रदीपस्योद्योत नाम्नी टीकाकृता नागेशेन ।

ज्येष्ठकलश :–

कौशिकगोत्रीयमुक्तिकलशस्यः पौत्रः, राजकलशस्य च पुत्रो ज्येष्ठकलशः, विक्रमाङ्कदेवचरितस्य कर्तुः विल्हणस्य च किता कश्मीरस्थप्रवरपुरसमीपस्थकोणमुखग्रामवासी । महाभाष्यस्यकापि टीका कृतानेनेति लोकः । तस्य प्राङ्गणं महाभाष्यउध्येतृभिः शोभते स्मेति विल्हणोक्तिः ।

महाभाष्यव्याख्यामखिलजनवन्द्यां विदधतः ।
सदा यस्यच्छात्रैस्तिलकितमभूत् प्राङ्गणमपि ।।

स तुं कश्मीराच्चालुक्यषष्ठस्य चिक्रमादित्य त्रिभुवनमल्लस्य सभामलङ्कर्तुगत इति कालस्तस्य द्वादशशताब्दी विक्रमस्य ।

क्षीर – देशान्तरादागमक्याथ व्याचक्षणात् क्षमापतिः प्रावर्तयत्।

विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डले। क्षीरामाभिधानांच्छब्दविधो–पाध्यात्संभृतश्रुतः बुधैः सह यथौ वृद्धिं स जयापीड पंडितः ।

जयापीडेन कश्मीरराज्ञयादेशेन कश्मीरे महाभाष्यस्य प्रचारः प्रसारश्च कृतः क्षीरेण। सैव क्षीरस्वामी, क्षीतरङ्गिणीकारः अमरकोशटीकाकारश्चेत्युक्तिः। क्षीरतरङ्गिणी पाणिनीयधातुपाठस्य पाश्चमोत्तरपाठस्य वृत्तिरस्ति।

चन्द्राचार्यः –

कश्मीरराजाभिमन्योरादेशेन कश्मीरे विच्छिन्नं महाभाष्याध्ययनं चन्द्राचार्येणैव प्रवर्तितमिति कल्हणः । एषोऽभिमन्युः कलिष्कोत्तरवर्ती। कनिष्काश्च बुद्धोत्तरवर्तीति निर्णयः कालः कल्हणदृशा । चन्द्रगोभीत्यपर नामधेयं तस्य। चन्द्राचार्येण पाणिनिमाश्रित्य स्वीयं नवीनं चान्द्रव्याकरणमपि प्रवर्तितं यस्य वैशिष्ट्यमस्ति संज्ञाराहितत्वम्। चन्द्रोपज्ञमसंज्ञकं व्याकरणमिति चान्द्रवृत्तिः । वामनीयलिङ्गानुशासनवृत्तिश्च । लघुविस्पष्ट सम्पूर्णमुज्यते शब्दलक्षणमिति चन्द्राचार्यस्य स्वोपज्ञवृत्तिश्च ग्रन्थः एव

पतञ्जलिमाश्रित्य विरचितस्तथापि स्थलेष्वनेकेषु तञ्जलिमप्यप्रमाणिकृत्य वर्तते इति ज्ञेयम्।

सम्प्रत्यपूर्णमेव लभ्यते चान्द्रव्याकरणम्। यद्यपि जर्मनी देशे मुद्रित संस्करणे षडध्यायात्मके ग्रन्थे समाप्तं चेदं चान्द्रव्याकरणं शुभम् इति पाठो लभ्यते तथापि तत्र नास्ति तस्य पूर्णता इतिं स्वरप्रक्रिया भाग द्वयध्यायात्मकोऽप्यासीदस्य यश्च नोपलभ्यते इति वक्ष्यते।

जगद्धर भट्टः – कश्मीर पण्डितेन जगद्धर भट्टेन स्वपुत्रं यशोधर भट्टमध्यापयितुं कातन्त्रव्याकरणस्य बालबोधिनी वृत्तिः कृता चतुर्दशशताब्धाम्। या च प्रसिद्धिंगता कश्मीरे। जगद्धरभट्टस्यनप्तृकन्या-तनयातनूजेन राजानकशितिकण्ठेन बालबोधिन्याव्याख्या कृता ।

उव्वट- वज्रटस्य पुत्रेणोवटेन यजुर्वेदभाष्यकृता शुक्लयजुः

प्रतिशाख्यभाष्यकृता, ऋकसर्वानुक्रमणीभाष्यकृता

ऋक्प्रातिशाख्यस्यापि भाष्यं कृतम् । काश्मीरस्य वैयाकरणेषु उव्वटमहाभागस्य प्रमुखं स्थानं वर्तते।

क्षेमेन्द्रः – सारस्वतव्याकरणस्य चादिमः श्लोकः –

प्रणम्य परमात्मानं बालधीवृद्धिसिद्धये ।
सरस्वतीमृजुं कुर्वे प्रक्रियां नातिविस्तारम्।।

अन्ते च प्रायः अनुभूति स्वरूपाचार्य विरचिते इति जानान्ति जनाः तमेव सारस्वतव्याकरणस्य कर्तारामिति । परं सारस्वतप्रक्रियायां क्षेमेन्द्रकृतायामन्तिमं वाक्यम् इति श्री नरेन्द्राचार्य कृते सारस्वतव्याकरणे क्षेमेन्द्र टिप्पणं समाप्तम् इति क्षेमेन्द्रोपि वैयाकरणः कश्मीरदेशीयः ।

पुण्यराजः- वाक्यपदीयस्यद्वितीयकाण्डव्याख्यां विरचितवता ।

पुण्यराजेन तत्रभवता भर्तृहरिणा स्वो यज्ञवृत्तौ समल्लिखितो लक्षणसमुदेश आगमभ्रंशाद् नोपलभ्यते । बाधासमुद्देशोपमा-समुद्देशावापि पुण्यराजेन नामग्राहं स्मृतौ। तावपि नोपभ्येते । तथापि दंशस्य व्याख्या कृता प्रकाश इति पुण्यराजेन तामाश्रित्यैवाद्याम्बाकर्त्रीत्यादय व्याख्याः प्रवृर्तिताः । कश्मीरदेशीय पुण्यराजे इति।

हेलाराजः- वांक्यपदीयस्य पदकाण्डस्य कृत्सना व्याख्याकृता हेलाराजेन प्रकाशाभिधा । या च अल्पेव्वव स्थानेषु

भ्रष्टा समुपलभ्यते। व्याख्यापरसनि च स्वीयं परिचयं ददाति हेलाराज– कश्मीरभूमिपालस्य राज्ञो जयापीडस्यामात्यपदवी धुरन्धरस्य लक्ष्मणस्य वंशे स स्वजुनर्लेभे । तस्य पितासीद् भूतिराजः । प्रकाशटीकायां स स्वीयान्ग्रन्थान् नामतो निर्दिशति क्रियाविवेकः, चंद्रमासिद्धिः, वार्तिकोन्मेषः इति च । हेलाराजः परममहेश्वराचार्याणां श्री अभिनवगुप्तपदानां गुरूणामन्यतमो गुरूर्वभूवेति तन्त्रालोकतो ज्ञायते। वाक्यपदीयस्य काण्डत्रयस्य व्याख्यां तत्त्वेन परं सम्प्रति तृतीयकाण्डस्यैवोपलभ्यतें यस्यान्तिमःश्लोकः –

मुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत् कश्मीरदेशे नृपः
श्री मान्ख्यातयशा बभूव नृपतेस्तस्य प्रभावानुगः ।
मंत्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो
हेलाराजं इमं प्रकाशमकरोच्छ्रीभूतिराजात्मजः ।।

फुल्लराजः – उपरितनेन विज्ञायते यत् फुल्लराजेनापि वाक्य–पदीयस्य काण्डत्रयस्य टीकाकृता या नोपलभ्यते सम्प्रति।

भर्तृहरि :- भर्तृहरेरभिजनविषये किञ्चिद् विचारयामः । कुत्रापि स जन्मस्थानस्य संकेतं नैव विद्यते।

परन्तु केषाञ्चित् सम्भाव्यमानतया विशुद्धानां प्रमाणानां सद्भावत् कश्मीराभिजनोऽयं महात्मा भर्तृहरिरिति प्रतीयते।

वामनजयादित्यौ – काशिका काशिषु भवेति निर्दिशति पदमञ्जरीकारो हरदत्तमिश्रः । परन्त्वस्याचार्यतारौ जयादित्यवामनौ काश्मीरकावास्तामिति विद्यते सार्वात्रिगी प्रसिद्धिः । वाक्यपदीयेति ग्रन्थाभिधानं काश्मीरकाभ्यां विरचिता काशिकैव सर्वप्रथमं संकेतयन्ति। यतः तयौः परिचयो भर्तृहरिणा साकं नितान्तं घनिष्ठो निकटश्चेति कथनं सम्भावनाकोटिं परिवृणाक्ति इति बलदेवोपाध्यायास्तत्रैव। अयच्च काश्मीरकैरेव प्रत्याभिज्ञादर्शनग्रन्थेषु शैवाचार्यः भर्तृहरेः काशिकाः क्वचित् खण्डनाय क्वचिच्च मण्डनाय प्रथमं बहुश उद्यता आलोचिता, विवेचिताश्च ।

काव्यप्रयोजननिर्धारणे कश्मीराचार्याणाः योगदानम्

जगदीश शर्मा
साहित्याचार्य
श्री रणवीर परिसर, जम्मू

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्।
यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते ।।

भो सुधियः सुविदितमेवेतत् यत् अस्माकं प्रत्येकस्मिन् कार्ये प्रयोजनाविशेषः भवति एव। उक्तञ्च प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। तर्हि लोकोत्तरवर्णननिपुणकविकर्म काव्यम् यद् उच्यते तस्यापि प्रयोजनविशेषः स्यादेव । यतोहि मानवस्य प्रवृत्तिः प्रयोजनमूला भवति। प्रयुज्यते अनेनति प्रयोजनम्। केनापि प्रयोजनविशेषेणैव कर्मणि प्रवृत्तो भवति बुद्धिमान् मानवः । प्रयोजनं विना कर्मणि प्रवृत्तिरेव नोत्पद्यते ।

एवं च विषयः अधिकारी सम्बन्ध प्रयोजनञ्च इति अनुबन्धचतुष्टयम् कथ्यते। ग्रन्थादौ अनुबन्धचतुष्टयनिवर्हण परम्परा अपि साहित्यं शास्त्रे वर्तते। अनुबध्यते अनेनति अनुबन्धः अनुबन्धनम्। उक्तञ्च –

सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।
शास्त्रादौ तेन वक्तव्यमनुबन्धचतुष्टयम् ।।

अतः विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धः प्रयोजनः । एतेषु चतुर्षु विषय प्रयोजनं च द्वौ अनुबन्धो मुख्यौ स्तः अतः अनयोः द्वयो शब्दतः निरूपणम् ग्रन्थकारस्य कृते अनिवार्य वर्तते एवं प्रकारेण प्रयोजनस्य महत्ता अधिगता अस्माभिः ।

अतः प्रायः सर्वैरपि काश्मीरैः आचार्यैः स्वेषु–स्वेषु काव्यशास्त्रीय ग्रन्थेषु काव्य प्रयोजनं निर्धारितमेव । तेषां काव्य प्रयोजन विषयक मतं प्रयोजनानि यथाक्रमम् निरूप्यते तत्रादौ अलंकार सम्प्रदायस्य संस्थापक भामहाचार्यस्य काव्य प्रयोजनमित्थं वर्तते।

धर्मार्थकामोक्षणां वैचक्षव्यं कलासु च ।
करोति कीर्तिं प्रीतिञ्च साधुकाव्यनिबन्धनम् ।।

अतः भामहाचार्येण काव्यप्रयोजन रूपेण प्रयोजनचतुष्टयम्

निर्दिष्टम्—

1) चतुर्वर्गफलप्राप्तिः
2) कीर्तिः
3) सकलकलाज्ञानम्
4) प्रीतिञ्च

तदनन्तरम् आचार्य दण्डिना काव्यदर्शमध्ये लोकव्युपत्ति एकैव प्रयोजनं काव्यस्य संसूचितम् तद्यथा –

आदिराजयशोबिम्वादर्श प्राप्तवाङ्गमयम् ।
तेषां सन्निधानेऽपि न स्वयं पश्यन्नश्यति ।।

तदनु काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिकार आचार्य वामनेन काव्यप्रयोजन द्वयं निदिष्टम् तद्यथा –

काव्यं सददृष्टार्थ प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात् ।।

अनेनं प्रकारेण कीर्ति प्रीतिञ्च प्रयोजनद्वय वामनमतं एवं च वामनेन अनयो प्रयोजनयो महत्वं प्रतिपादनाय काव्यालङ्कार सूत्रवृत्तो उक्तम् –

प्रतिष्ठां काव्यबन्धस्य यशसः सरणिं विदुः ।
अकीत्तिवत्तिनीं त्वेव कुकवित्वविडम्बनाम् ।।
कीर्ति स्वर्गफलमाहासंसारं विपश्चितः ।
अकीर्ति तु निरालोकनरकोद्शदूतिकाम् ।।
तस्मादत्कीर्त्तिमुपादातुं अकीर्तिञ्च निबर्हितुम् ।
काव्यालङ्कार सूत्रार्थः प्रसाद्यः कविपुङ्गवैः ।

अनेन एव क्रमेण रूद्रटाचार्यस्य काव्यालङ्कारे इदम् प्रयोजनम् उक्तम् –

ननु काव्येन क्रियते सरसानामवर्गमश्चतुर्वर्गे ।
लघुमृदु च नो रसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ।।

अनेन स्वष्टमेतत् रूद्रटाचार्येणानुमतानि प्रयोजनानि –

1) धर्मः
2) कीर्तिः
3) अनर्थोपशमनम्
4) अर्थः

5) सुखप्र्प्तिः ।

इदामीं क्रमः समायाति ध्वनिवादिनः आचार्य आनन्दवर्धनस्य तैः ध्वन्यालोकादौ एव उक्तम् –

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुधैर्यः समाम्नातपूर्व
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमादुस्तमन्ये
केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्वमूचुस्तदीयं
तेन व्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् ।।

एवं प्रकारेण आचार्येण सहृदयमनःप्रीतये इति प्रयोजनविशेषो निर्दिष्टम्।

कुन्तक :– तदनन्तरं वक्रोविकार कुन्तकाचार्यः इत्थं काव्य प्रयोजनानि निर्धारयति । तद्यथा –

धर्मादिसाधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः ।
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाहलादकारकः ।।
व्यवहारपरिस्पन्द सौन्दर्यव्यवहारिभिः ।
सत्काव्यादिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते ।
चतुवर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम् ।
काव्यामृतरसेनान्तक्षचमत्कारो वितन्यते ।।

अनेन कमेन कुन्तकाचार्येण काव्यप्रयोजन रूपेण चतुवर्गफलप्राप्ति परमाहलादःएवं व्यवहारज्ञानरूपी प्रयोजनं विशिष्ट रूपेण निर्दिष्टम्।

एवं प्रकारेण काश्मीरी आचार्याणां काव्य प्रयोजन विषयकं मतं नैरन्तर्येन.......वर्धमानं व्यापकताञ्च धारयन् आसीत्। किन्तु तदनु आचार्य मम्मटेन स्वकाव्यप्रयोजननिरूपणावसरे सर्वेषां आचार्याणां समन्वयं कृत्वा वैशिष्टयेन काव्यप्रयोजन निरूपितम् । तद्यथा –

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।

एतान्येव षटप्रयोजनानि सन्ति । काव्यात् यशः प्रभृतीनि प्रयोजनानि लभ्यन्ते इत्येतत् दृष्टान्तेनोपपादपन आदौ :–

यशसे – मम्मटपूर्ववतिनां काव्यशास्त्रिणा मध्ये भामह काव्य प्रयोजनप्रतिपादयन यशः पदं स्थाने कीर्ति पद प्रयुक्तः एव नाट्य शास्त्रे आचार्यभरतः दृश्यकाव्ये नाट्यं–यशस्यम् उक्तवान् तदेव आचार्येण यशःपदः

गृहीतः ।

रघुवंश कुमारसम्भादिकाव्यकर्तुः कालिदासस्याद्यापि पित्रादिकुलं वा कश्चिज्जानाति नवादानादिकं किञ्चित्प्रसिद्धं येन तादृशं यशः स्यात् किन्तु काव्यमेतत् कारणमिति ।

2) अर्थकृतें : – गृहस्थमानवानाम् एषणात्रये मध्ये एका वितैषणा वित्तमधनम्। धावकानामा कञ्चि पण्डितः प्राक परमदरिद्रक्षिचतामणिनामक महामन्त्रविशेषो– पासनप्रासादेन विचित्र्य विद्याशाल्यपि निर्धनत्वेन बहुक्लिश्यमानः सन् नैषधीयचरिताख्यं शतसर्गात्मकं विचित्रं महाकाव्यं विरच्य्गुणशिरोमणिं श्रीहर्षनामानं राजानं तेनातितुष्टात् ततः शतसहस्रात्मकरूण्यमुद्रोत्पत्ति– योग्यतां भूमिं प्राप्तवान्।

3) व्यवहारविदे – राज्ञि, सचिवे गुरूमन्पादौ च गतो च उचित आचारास्तत् परिज्ञानम् । पुराणे बालिबधाद् अनुचितप्रकारेण आचरनिबन्धनात् महावीरचरितादौ च तस्यैवौचित्येन निबन्धनादिति ।

4) शिवेतरक्षतये :– शिवाद इतरत् मङ्गलाद् अन्यद् अशिवम् अमङ्गलम् तस्य नाशाय क्षतये भवति सत्काव्यम् प्रारब्धकर्मवशात् क्रियमाणकर्मभिरपि अमङ्गलस्थितिः जायते मानवजीवने । सत्काव्यकरणात् तत्पठनाञ्च अमङ्गलस्थिति नश्यति यथावेदोक्तिः –

तन्मे मनःशिवसंकल्पमस्तु ।

एवं गीतायाः – सङ्कल्पादेव कामोत्पत्तिः ६/२४

एव प्रकारेण मयूरनामा कोऽपि कवि श्लोकशतेनादित्यम् उपश्लोक्य कुष्ठरोगान्निस्तीर्ण इति जनश्रुतिरस्ति ।

सद्य परनिर्वृतये :– सकलेषु यशःप्रभृतिषु प्रयोजनेषु मौलिभूतमिदम् काव्यश्रवणानन्तरमेव स्वविषयातिरिक्तवेद्यान्तर सम्पर्कशून्यो भवति तदा ज्ञानात्मकः आनन्दः एव विषयो भवति, किमपि वेद्यान्तरं न भासते ।

कान्तासम्मितोपदेशयुजे : – यथा प्रिया कान्ता दिवानिशं पतिं सेवमाना भवति गौनम् । उक्ता सती प्रियं मञ्जु भाषते, कदापि स्वार्थं नहि उद्गिरति । पृष्टाऽपि स्वाभिरूचिं नैव प्रकाशयति । एवमस्याः सेवया क्रीतहृदयो दयितः स्वयं तद्भीप्सितं पूरयितुं व्यग्रो जायते, तथैव कविकर्म काव्यं सुकोमलेन सुबोधेन सरसेन वचनामृतेन पाठकहृदयं स्वाभिश्वीकृत्य तं स्वगतस्य तदीयहितस्य ग्रहणाय विवशं करोति । एवं सरलतया काव्यं

पाठकसहृदयसमाजं सन्मार्गप्रवृत्तं विदधाति। इदमपि काव्यस्यैकं विशिष्टं प्रयोजनं यत्र शास्त्रान्तरसमा भीतिः नास्ति, अपितु कान्तासेवामानतया उपदेशदानात् पाठकानाम् आकर्षणम् ।

निष्कर्ष :–

एवं प्रकारेण यथा साहित्यशास्त्रं कश्मीरनगर्यां विकासमाप्नोत् । तथैव काव्य प्रयोजन विषयकं आचार्याणां मतं कालक्रमेण परिपुष्टः संजात । तत्र मम्मटाचार्यस्य काव्य प्रयोजनम् विशिष्टात्मकं स्थानं धारयति । सकलप्रयोजनमौलिभूतं प्रयोजनं तैः एव उक्तम् । अतः एवंप्रकारेण आचार्यैः साहित्यशास्त्रपरम्परा संरक्षिता संवर्धिता पल्लविता च।

आनन्दवर्धनस्य ध्वनिः सिद्धान्तः

प्रवीण कुमारः
साहित्याचार्य
श्री रणवीर परिसर, जम्मू

आनन्दवर्धनो हि काव्यशास्त्राकाशे समुज्ज्वलं नक्षत्रम् । अयमानन्दवर्धनाचार्यो ध्वनि समप्रदायस्य संस्थापकाचार्यो वर्तते। आनन्दवर्धनः कश्मीरक्षितिपालस्य अवन्तिवर्मणः सभापण्डितः आसीत्। तस्य स्थिति कालो राजतरङ्गिणी –

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः ।
प्रथनां रत्नाकरं चागात् साम्राज्योऽवन्तिवर्मणः ।।

रसो न वाच्य इति साधयितुं प्रवर्तमानाचार्यः आनन्दवर्धनो ध्वनेरावश्यकताम् अनुभूय ध्वनिसम्प्रदायं प्रवर्त्तितवान्। आनन्दवर्धनात् पूर्व ध्वनेः अभाववादः लक्षणास्वरूपतावादः अनिर्वाच्यतावादश्च प्रथते स्म। अयं ध्वनिवादः सर्वाधिक व्यवस्थितरूपेण प्रचारितः ।

आचार्यानन्दवर्धनस्य प्रतिपाद्यमुख्य ध्वनिसिद्धान्तः । आचार्येण अस्य ध्वनिसिद्धान्तस्य अतयन्त सूक्ष्मः साङ्गोपाङ्गः विवेचनं कृत्वा एकः सार्वभौमः सिद्धान्तः प्रतिपादितवान्।

शब्दार्थशरीरस्य काव्यस्य आत्मत्तत्वं किमिति जिज्ञासायां साहित्यशास्त्रप्रस्थानप्रवर्तकेशु आचायेषु केचन् रसम्, अलङ्कारम् रीतिम्, ध्वनिम्, वक्रोक्तिं भिन्नाश्चौचित्यमेव प्रतिपादयन्ति। अद्यतनसमीक्षण सरणिमवलम्बमाना आचार्याः ततद्विच्छित्तिविशेषान् ध्वनिसिद्धान्तः एवान्तर्भाव्य तस्यैव प्रामुख्यं सङ्गरन्ते ।

लोकोत्तरवर्णना–निपुण–कविकर्मरूपस्य रसादिव्यञ्जन–व्यापार–प्रधानस्य ललितोचित–सन्निवेशे चारुशब्दार्थ युगलकव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति ध्वनिसम्प्रदाय प्रतिष्ठापकाचार्यस्य सिद्धान्तः ।

सर्वप्रथमं ध्वनिर्नाम व्याकरणे लभ्यते प्रतीतपदार्थाकोलोके ध्वनिः शब्दत्युच्यते, तद्यथा शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्षीः शब्दकार्ययं माणवक इति ध्वनिं कुर्वन्नेवम् उच्यते तस्माद् ध्वनि शब्दः । मुख्यरूपेण वैयाकरण एव आचार्यः आनन्दवर्धनः प्रतिपादितवान्

प्राथम्येन विद्वांसो भवन्ति, यतोहि व्याकरणमेव सर्वविद्यानां मूलभूतं शास्त्रं वरीवर्ति। वैयाकरणाः श्रूयमाणानां वर्णानां कृते ध्वनिव्यवहम् कुर्वन्ति, तदनुसारं पदप्रत्यक्षं विना शब्दबोधो न ज्ञायते। वर्णात्मकपदानाम् अनित्यत्वात् पद प्रत्यक्षं न भवति, तेन मध्यमनाद–अभित्यङ्गयः स्फोटात्मको अखण्डशब्दो नित्यो वृर्तते। अस्मातृ काव्यत्तत्वविद्भिः मणीषि भिरपि वाच्यं, वाचकः व्यङ्गयार्थः, व्यञ्जनव्यापारः काव्यं च ध्वनिनाम्ना प्रतिपादितः। प्रथमो हि विद्वांसो वैयाकरणः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविधानाम्। ते च श्रयूमानेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथैवान्यैः तन्मतानुसारिभिः काव्यतत्वार्थदर्शिभि-वाच्यवाचकसमिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यजकत्वसाम्याद ध्वनिरित्युक्तः।

प्रथमं ध्वनिशब्दस्य व्यवहारः पतजलि भर्तृहरिप्रभृतिभिर्महव्याकरणैः प्रधान भूतस्य स्फोटरूपार्थस्याभिव्यञ्जके शब्दे कृतः ततश्चानन्दवर्धनाभिनव-गुप्तमम्मटदिभिः कव्यतत्रविद्भिः प्रधानभूतस्य काव्यविशेषणस्याभिव्यञ्जके शब्दे चार्थे कृतः ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः।

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजनीकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरभिः कथितः॥

सूरिभिः कथितः इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः न तु यथा कथञ्चित् प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते। प्रथमोहि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविधानाम्। ते च श्रूयमाणेषु वर्षेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथा इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः। अस्मिन् ध्वनिसम्प्रदाये ध्वनिशब्दोऽयं न केवलं काव्यविशेषवाची, अपितु पञ्चविधेष्वर्थेषु प्राप्तप्रसारोऽस्ति। तद्दृष्ट्या आचार्यानन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोकस्य लोचन टीकायां अभिनवगुप्तपादैः कृता व्युत्पत्तिर्द्रष्टव्या।

ध्वनिशब्दस्य पञ्चयौगिकार्थास्सन्ति –

- ध्वनीति ध्वनिः इति वा यः व्यञ्जकः शब्दो ध्वनिः।
- ध्वनति ध्वनयति वा यः स व्यञ्जकोऽर्थो ध्वनिः।
- ध्वन्यते इति ध्वनिः अनया व्युत्पत्त्या रसालंकारवस्तुव्यङ्ग्यादयो गृह्यन्ते।
- ध्वन्यते अनेनेति ध्वनिः अनया व्युत्पत्त्या व्यञ्जनादिशक्तीनां बोधो भवति।
- ध्वन्येतऽस्मिन्निति ध्वनिः अस्या व्युत्पत्त्याधारेण वस्त्वलङ्काररसादयो ध्वन्यन्ते।

अतः काव्ये सहृदयश्लाध्यः अत्यन्तं चमत्कारकारी यः कोऽपि विलक्षण चारुत्वसम्पन्नोऽर्थः वाच्यलक्ष्यार्थापेक्षया नितरां भिन्नः सन् प्राधान्येन प्रतिभासतेतरां सहृदयानां, स एव अङ्गनासु लावण्यमिव महाकवीनां वाणीषु सहृदयलोचनामृतकल्पः प्रतीयमानार्थः सारभूतः काव्यस्येति सिद्धान्तः ध्वनिवादिनाम् ।

योऽर्थः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ।।
तत्रवाच्यः प्रसिद्धौ यः प्रकारैरुपमादिभिः ।
बहुधाव्याकृतः सोऽन्यैः ततो नेह प्रतन्यते ।।
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।
यत्रत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभति लावव्यमिवाङ्गनासु ।।
काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा ।
कोञ्चिद्वन्दवियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ।।

अयं हि प्रतीयमानार्थः सर्वधा वाच्याद्विलक्षणोऽस्ति । अस्य प्रतीतिः काव्यतत्त्वज्ञानां हृद्येषु जायते, परं शब्दशासनमात्रवेदिनां हृदयेषु। वस्तुतः अस्यैव व्यङ्गयार्थस्य व्यञ्जकस्य न समुचित सन्निवेशः सुतरामभ्यर्हितोऽस्ति काव्ये । महाकविनां काव्येषु व्यङ्गय–व्यञ्जकयोः प्राधान्यात् व्यङ्ग्यव्यजकभावस्य अर्थात् व्यजनाव्यापारस्य प्राधान्यं स्वतः एव जायते। अवश्यमेव तदर्थ वाच्यवाचकाभावोऽपि समाक्षायणीयो भवति साधनत्वेन, साध्यस्तु व्यङ्ग्यार्थः एव ।

अलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः।
तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः ।।
यथा पदार्थद्वारेण वाच्यार्थः सम्प्रतीयते ।
वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत्प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ।।
स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थप्रतिपादनम् ।
यथा व्यापारनिष्पतौ पदार्थो न विभाव्यते ।।
तद्वत्सचेत्सां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् ।
बुधौ तत्वार्थदर्शिन्या झटित्येवावभासते ।।

अत एव यत्र काव्ये अर्थः आत्मानं अर्थात् स्वकीयं रुपं शब्दश्च स्वीयमर्थ मौणी कृत्य साध्यत्वेन व्यङ्ग्यार्थम् अभिव्यञ्जयतः स एव काव्यविशेषः ध्वनिरिति ध्वनिवादिनां मतम्।

साहित्यशास्त्र परम्परा के संवर्धन में कश्मीरी कवि कल्हण का योगदान

डॉ. अशोक कुमार
साहित्य प्राध्यापक
श्री सुनयना संस्कृत महाविद्यालय
स्वारघाट , हिमाचल प्रदेश

जिस तरह हर भाषा का एक व्याकरण होता है उसी तरह साहित्य का भी अपना व्याकरण होता है। साहित्य के इस व्याकरण को साहित्यशास्त्र कहते हैं। एक समय संस्कृत में इसे अलंकारशास्त्र और काव्यशास्त्र भी कहते थे। किसी भी भाषा में साहित्य का विकास उस भाषा की परिनिष्ठित अवस्था का सूचक होता है। साहित्यिक विकास ग्रन्थों की गुणवत्ता तथा संख्या दोनों पर आश्रित है। ज्ञान के क्षेत्रों के अपार विस्तार तथा साहित्यरचना की व्यापकता की दृष्टि से ऐसी ही स्थिति में साहित्य के इतिहास की आवश्यकता होती है। जैसे किसी देश जाति समाज के इतिहास के द्वारा हमें उसके अस्पृष्ट और अज्ञात अतीत में झाँकने का अवसर मिलता है उसी प्रकार साहित्य–इतिहास से भी किसी उद्‌भूत साहित्यिक कृतियों का परोक्ष ज्ञान हमें प्राप्त होता है। साहित्यशास्त्र की परम्परा में अनेक कश्मीरी विद्वान जिनमें शिवस्वामी, क्षेमेन्द्र, मंख, पद्मगुप्त (परिमल) बिल्हण, कल्हण, जल्हण, भल्लट,भामह, उद्‌भट, वामन, रुद्र, आनन्दवर्धन, मुकुलभट्‌ट, भट्‌टतौत, भट्‌टनायक, अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिमभट्‌ट तथा मम्मट आदि प्रमुख हैं। इन कश्मीरी कवियों ने साहित्यशास्त्र की परम्परा में अपनी रचनाओं के द्वारा अभूतपूर्व प्रशंसा प्राप्त की है।

कश्मीरी कवियों में महाकवि कल्हण का विशिष्ट स्थान है। संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में सर्वाधिक दीर्घकाल के इतिहास पर अपेक्षाकृत प्रामाणिक सूचना देने के कारण "राजतरंगिणी" का स्थान अग्रगण्य है। इसमें कश्मीर राज्य का इतिहास सुदूरवर्ती प्राचीन काल से लेकर कल्हण के अपने समय तक (1150 ई.) प्रस्तुत है। कल्हण ने बहुत

प्रयत्न से इतने लम्बे युग के विषय में सूचनाओं का संकलन करके उन्हें प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपना जीवनवृत्त बिल्हण के समान विस्तार से नहीं दिया है किन्तु इस विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं।

कल्हण के पिता चणपक (चम्पक) कश्मीर के राजा हर्षदेव (1089 से 1101 ई.) के एक विश्वसनीय अनुजीवी थे। वे आदर्श स्वामिभक्त थे जो सुख–दुःख में राजा के साथ रहते थे। हर्षदेव की हत्या के बाद उन्होंने राजकार्य से संन्यास ले लिया था। कल्हण ने अपने पितृव्य कनक का भी उल्लेख किया है जिसने राजा हर्षदेव को प्रसन्न करने के लिए संगीत की शिक्षा ली थी। कल्हण का परम्परागत घर परिहासपुर में था। वहा अवस्थित एक बुद्धमूर्ति को हर्ष अपने धर्मोन्माद में आकर तोड़ना चाहते थे, तब कनक ने ही उसे ऐसा न करने का परामर्श दिया। कल्हण अपने पिता के समान शिवभक्त थे किन्तु बौद्धमत में भी श्रद्धा रखते थे। उनके वर्णनों से लगता है कि ब्राह्मण धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच सौमनस्य वर्तमान था। क्षेमेन्द्र उनके पूर्व ही बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित कर चुके थे। कल्हण का जन्म 1100 ई. के आस–पास हुआ था। उनका मूल नाम "कल्याण" था। उन्होंने कश्मीर की राजनीति से पृथक् रहकर "अलकदत्त" नामक विशेष पुरुष[1] के आग्रह से कश्मीर के विकीर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों को संकलित करके "राजतरंगिणी" की रचना का उपक्रम किया।

कल्हण ने रामायण, महाभारत, रघुवंश, मेघदूत, हर्षचरित तथा वराहमिहिर की "बृहत्संहिता" का अध्ययन किया था। बिल्हण के महाकाव्य का भी उन्होंने उपयोग किया था। मंख ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कल्हण की परिष्कृत शैली में बिल्हण की कविता के सभी गुण प्रतिबिम्बित हैं। राजतरंगिणी की रचना कवि ने 1148 ई. में आरम्भ करके तीन वर्षों में पूर्ण की थी। इसकी रचना सुस्सल के पुत्र जयसिंह के राज्यकाल (1128–1159 ई.) में हुई थी, फिर भी कवि ने जयसिंह के प्रति कोई प्रशंसापूर्ण वाक्य नहीं दिया है।।

कश्मीर के इतिहास में कल्हण का युग राजनीतिक संघर्षों से पूर्ण था। हर्षदेव ने कश्मीर राज्य को संघटित करने का प्रयास किया था किन्तु अपने ही दोषों से जनता में घृणास्पद बन गये। उच्चल तथा

सुस्सल इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में जन–विद्रोह हुआ जिसमें हर्ष मारा गया [2]। दोनों ने राज्य को बाँट लिया । अब दोनों भाइयों के बीच संघर्ष चलने लगा [1] उच्चल 1111 ई. में मारा गया तथ सुस्सल राजा बना । राज्य में गृहयुद्ध छिड़ गया , इस संकट काल में सुस्सल ने अपने पुत्र जयसिंह को राजा बना दिया (1127 ई.) किन्तु शासन स्वयं करता रहा । उसी वर्ष सुस्सल षड्यंत्र के कारण मारा गया। "राजतरंगिणी"[3] कल्हण की एकमात्र रचना है। इसका विभाजन आठ तरंगों में हुआ है। इसमें (7826 श्लोक) हैं जो मुख्यतः अनुष्टुप् छन्द में हैं। इस प्रकार यह अन्य ऐतिहासिक काव्यों से भिन्न है जहाँ काव्यों का उत्कर्ष अनेक गीतिमय छन्दों में प्रकट किया गया है। आठवाँ तरंग सबसे बड़ा (3449 श्लोक) हैं, उसके बाद सातवाँ तरंग(1732 श्लोक) हैं । प्रारम्भ के छह तरंग लघुकाय हैं। "राजतरंगिणी" में कलियुग के आरम्भ से 1150 ई. तक के कश्मीर का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास काव्यरूप में वर्णित है। इस प्रकार 2500 वर्षों का इतिहास निरूपित है किन्तु अंतिम 400 वर्षों की घटनायें तिथिक्रम से युक्त हैं। कवि जैसे–जैसे अपने काल की ओर बढ़ता है, वैसे–वैसे उसके वर्णन में प्रामाणिकता और विस्तार की अभिवृद्धि होती गयी है। प्रथम चार तरंगों में राजाओं के वर्णन पौराणिक जैसे हैं जबकि पंचम तरंग से अवन्तिवर्मा के शासनकाल(855–883 ई.) से वास्तविक इतिहास का आरंभ होता है जो अष्टम तरंग में कवि के द्वारा अपने युग के (1101–1150 ई.) विस्तृत वर्णन से समाप्त होता है। इतिहासकार की निष्पक्ष दृष्टि की कल्हण ने प्रशंसा की है–

> श्लाघ्यः स एव गुणवान् रागद्वेषबहिष्कृता।
> भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ।। (1/7)

वही गुणी इतिहासकार श्लाघ्य है जिसकी वाणी न्यायाधीश के समान, अतीत घटनाओं के निरूपण में राग और द्वेष से मुक्त है इसलिए कल्हण में संकीर्णता तथा एकपक्षीयता नहीं है। स्वयं प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुयायी शैव होने तथा तंत्रों के समर्थक होने पर भी दुष्ट तांत्रिकों के अत्याचारों की निंदा उन्होंने खुलकर की है।

अपनी जन्मभूमि के निवासियों की कटु आलोचना करने में भी कल्हण पीछे नहीं हैं। उन्होंने कश्मीरियों की भीरुता, मिथ्या–भाषण

संग्राम से पालयन प्रवृत्ति, परस्पर कलह, विद्रोह, पक्षपात, दुराग्रह, क्षुद्रता, वंचकता इत्यादि दुर्गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। उनके अनुसार राजपूत और विदेशी लोग अपने राजाओं को धोखा नहीं देते किन्तु कश्मीरी कर्मचारी अपने आश्रयदाताओं को धोखा देने में लज्जा का अनुभव नहीं करते। राज कर्मचारी वहाँ लोभी, क्रूर और राजद्रोही हो गए थे। कल्हण ने इस प्रकार इतिहास के वर्णन में कल्पना का आश्रय न लेकर ठोस यथार्थ का आलम्बन लिया है, रागद्वेष से अपने को दूर रखा है।

राजतरंगिणी के आरम्भिक चार तरंगों में जो राजवंशों का वर्णन है वह बहुधा पौराणिक स्वरूप का है, जनश्रुतियों तथा अपरीक्षणीय वंशावलियों पर आश्रित है। प्रथम तरंग के आरम्भ में ही कल्हण ने कहा कि कश्मीर के आरम्भिक 52 शासकों का उल्लेख पहले की किसी वंशावली में नहीं है, फिर भी नीलमत पुराण के आधार पर उन्होंने उनका उल्लेख किया है। तदनुसार गोनंद प्रथम से यह वर्णन आरम्भ हुआ है। प्रथम चार राजाओं के नाम उन्हें मिले किन्तु अनुवर्ती 35 राजाओं के नाम अभिलेखों के नष्ट हो जाने से नहीं मिल सके। फिर आठ राजाओं के बाद (इनके नाम दिए गए हैं।) बौद्धमतानुयायी अशोक का शासनकाल आया। उसने श्रीनगरी बसाई, अनेक विहार बनवाये। तब क्रमशः जलौक और दामोदर राजा बने।

इनके बाद कश्मीर हुष्क, जुष्क और कनिष्क जैसे म्लेच्छों के हाथों में चला गया। उन्होंने भी नगर बसाये एवं मठ आदि बनाये। तब एक बौद्ध विरोधी राजा अभिमन्यु (प्रथम) हुआ। जिसने "महाभाष्य" का प्रचार किया। उसके बाद गोनन्द (द्वितीय) राजा बना जिसने कश्मीर की परम्परागत पूजाविधि का उद्धार किया। इसके बाद अनेक राजाओं के क्रम में शिवभक्त मिहिरकुल राजा बना, वह बहुत क्रूर तथा उद्दण्ड था। राजाओं के द्वारा कश्मीर में अनेक नगर बसाये जाते रहे। युधिष्ठिर के द्वारा गोनन्द वंश का अंत हुआ। द्वितीय तरंग में कश्मीर के बाहर का प्रतापादित्य राजा बनता है। उसके बाद से कश्मीर में आंतरिक कलह आरम्भ होता है। इस वंश में छह राजा होते हैं, अंतिम राजा आर्यराज स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ कर तपस्या करते हुए जीवन त्याग देता है।

तृतीय तरंग में गोनंदीयवंश का पुनः उद्धार होता है इसमें मेघवाहन से लेकर बालादित्य तक 10 राजा शासन करते हैं[4]। चतुर्थ तरग में कर्कोट राजवंश का शासन वर्णित है। जिसमें दुर्लभवर्धन, प्रतापादित्य, चंद्रापीड, तारापीड, मुक्तापीड (ललितादित्य) आदि राजा हुए । ललितादित्य का शासन काल बहुत प्रसिद्ध हुआ । उसने कान्यकुब्जनरेश यशोवर्मा को पराजित करके मार दिया था। उसके बाद दुर्बल राजाओं की परम्परा चली किन्तु उसका पौत्र जयापीड बलवान् शासक सिद्ध हुआ । इस वंश का शासन काल 254 वर्षों तक रहा ।

पंचम तरंग में उत्पलवंशीय राजाओं का ऐतिहासिक कालक्रम तिथि सहित दिया गया है। 855 ई. में अंवतिवर्मा का अभिषेक होता है जिसका राज्यकाल आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण प्रसिद्धि पाता है। उसकी मृत्यु त्रिपुरेशतीर्थ में होती है (833 ई.) । अन्य 11 राजाओं का राज्यकाल 939 ई. में समाप्त होता है। इनमें कई राजा दो या तीन बार शासनतन्त्र को अंतरालों के बाद संभालते हैं। अंतिम राजा सुरवर्मा कुछ दिनों के लिए शासन करता है, उसका सेनापति उसे हटा देता है। इसी बीच में रानी सुगंधा का एक प्रेमी यशस्कर राजा बनाया जाता है। इस प्रकार उत्पल वंश का अंत हो जाता है। षष्ठतरंग में यशस्कर (939–948 ई.) से लेकर रानी दिद्दा (980–1003 ई.) का वर्णन है। यशस्कर का काल शान्ति व्यवस्था से युक्त था किन्तु उसके बाद तीन राजा दुर्बल सिद्ध हुए । एक मंत्री का पुत्र क्षेमगुप्त राजा बना (950–58 ई.) उसका विवाह लोहरवंश की दिद्दा से हुआ । कश्मीर के इतिहास में दिद्दा का महत्त्वपूर्ण स्थान सिद्ध हुआ । क्षेमगुप्त का पुत्र अभिमन्यु (द्वितीय) अल्पावस्था में राजा बना। उसे दिद्दा का पूर्ण सरंक्षण प्राप्त हुआ । अभिमन्यु की मृत्यु 972 ई. में हो गयी और उसका पुत्र नंदिगुप्त राजा बना। दिद्दा ने तांत्रिक प्रयोग करके उसे और उसके उत्तराधिकारी त्रिभुवनगुप्त को भी मरवा दिया (973–975 ई.)। तब दिद्दा का अंतिम पौत्र भीमगुप्त राजा बना (975–980 ई.)। दिद्दा की राज्यतृष्णा ने तुंगनामक खश (दिद्दा का प्रेमी) के द्वारा उसे भी मरवा दिया। वह स्वयं शासक बनी तथा 23 वर्षों तक राज्य करती रही (980–1003 ई.)। तुंग प्रधानमंत्री बना। दिद्दा ने मृत्यु से पूर्व अपने भतीजे संग्राम राज

को राज्य दे दिया और इस प्रकार कश्मीर में लोहरवंश का शासन आरम्भ हुआ ।

सप्तम तरंग में लोहरवंश के एक सौ वर्षों के शासनकाल का वर्णन है (1003–1101 ई.) । इस वंश में संग्रामराज (1003–1128 ई.), हरिराज (केवल 22 दिनों का राज्य), अनंत (1028–1063 ई.) , कलश (1063–1089 ई.), उत्कर्ष (कारागार में मृत्यु) तथा हर्ष (1089–1101 ई),ये छह राजा हुए । हर्ष का अपने पिता कलश से विवाद था। हर्ष पिता को मारना चाहता था, इसी से कलश ने अपने कनिष्ठ पुत्र उत्कर्ष को राजा बनाया था। उत्कर्ष को हर्ष ने बंदी बना लिया। अनंत को भी अपने पुत्र के संघर्ष के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी। हर्ष अत्याचारी तथा निर्दयी शासक था। उसने उच्चल तथा सुस्सल के पिता मल्ल को क्रोध में मार डाला। इन दोनों भाइयों ने हर्ष पर आक्रमण किया, उसे भागना पड़ा किन्तु वह अंततः पकड़ा गया। उसे छलपूर्वक मार दिया गया ।

अष्टम तरंग में कल्हण के अपने युग की घटनायें वर्णित हैं (1101–1150 ई.)। राज सिंहासन के लिए होने वाले संघर्ष और छलप्रपंच की रोमांचकारी घटनायें इसमें दी गयी हैं। उच्चल (1101–1111 ई.) से लेकर जयसिंह (1128–1159 ई.) तक के शासन का इसमें वर्णन है। कल्हण ने अपने को कवि माना है। इस महाकाव्य के आरम्भ में उन्होंने कहा है कि कवि की वाणी अमृत रस का भी तिरस्कार करती है। अमृत को केवल पीने वाला ही अमृत होता है जबकि कवि की वाणी से स्वयं कवि तथा वर्णनीय पात्र दोनों अमर बन जाते हैं–

वन्यः कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेर्गुणः।
येनायाति यशःकाये स्थैर्यं स्वस्य परस्य च ।। (1/3)

गति तथा प्रवाह से सम्पन्न भाषा शैली का प्रयोग कल्हण की मुख्य विशेषता है। राजतरंगिणी भारतीय साहित्य में एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसे भले ही काव्यात्मक रूप दिया गया है किन्तु वह इतिहास की ही दृष्टि से लिखा गया है। भारत में इतिहास को नैतिकता का साधन माना गया है। कल्हण ने महाभारत के प्रभाव के कारण इस दिशा में भी "राजतरंगिणी" को परिवर्तित किया है। अतः कश्मीरी कवि कल्हण का

महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है तथा अन्य कवियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। जिनकी रचनाओं पर शोध करने की आवश्यकता है। साहित्यशास्त्र की परम्परा में कश्मीरी कवियों की काव्यशैली अवर्णनीय है। उनकी शैली तथा परम्परा को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इनके ग्रंथों को सभी पुस्तकालयों में भी स्थापित करना चाहिए, जिससे शोधच्छात्रों तथा अध्येताओं को ये शास्त्र सरलता से प्राप्त हो सकें तथा वे कश्मीर की संस्कृति तथा काव्यशैली से परिचित हो सकें।

पाद टिप्पणी –

1– इस व्यक्ति का उल्लेख मंख के श्रीकंठचरित (25/78–80) में मिलता है। मंख ने कल्हण का नाम "कल्याण" दिया है, लोकभाषा में उन्हें कल्हण कहा जाता था।

2– राजतरंगिणी के सप्तम तरंग की समाप्ति हर्ष की मृत्यु के वर्णन से होती है।

3– राजतरंगिणी की पहली खोज मूरक्राफ्ट ने 1823 ई. में देवनागरी लेख के रूप में की थी। त्रायर ने इसका फ्रेंच अनुवाद किया। ब्युलर को 1875 ई. में शारदा लिपि में यह पुस्तक मिली जिसका प्रथम संस्करण 1892 ई. में हुआ । ओरेल स्टीन ने 1900 ई. में अंग्रेजी अनुवाद भूमिका और टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया।

4– इस वंश के रणादित्य का शासन काल कल्हण ने 300 वर्षों का माना है। यह विचित्र स्थिति है। इसलिए दस राजाओं का राज्यकाल 589 वष कहा गया है।

आचार्य मङ्खक (मङ्ख) का संस्कृत साहित्य को योगदान

शुभ कुमार
सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग
गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज फार वुमैन,
कठुआ, जम्मू–कश्मीर

साहित्य समाज का दर्पण है अर्थात् किसी समाज के तत्कालीन रीति–रिवाजों, गुण–दोषों, जीवन मूल्यों और आदर्शों आदि का समुचित चित्र समाज के समक्ष उपस्थित करने का सामर्थ्य साहित्य में ही है। इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य की गौरवमयी परम्परा रही है। ऋग्वेद काल से लेकर अर्थ पर्यन्त देववाणी नाम से विभूषित संस्कृत भाषा में सतत साहित्य सृजन हो रहा है। साहित्य द्विविध है वैदिक और लौकिक, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद् और वेंदांग आते है तथा लौकिक साहित्य में स्मृतियाँ रामायण, महाभारत, पुराण लौकिक काव्य नाटक और कथा साहित्य आदि आते हैं। लौकिक काव्य में महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य और चम्पू काव्य की गणना होती है। महाकाव्यों में धीरोदात्त गुणों से युक्त देव पुरुष, अवतारी पुरुष, राजा, युग प्रवर्तक महापुरुष के सम्पूर्ण जीवन का वृत्त होता है। महाकाव्यों की परम्परा में सर्वप्रथम नाम महर्षि बाल्मीकि कृत आदि काव्य रामायण का आता है तत्पश्चात् महर्षि व्यास कृत महाभारत का । इसके साथ ही अनेक प्रसिद्ध महाकाव्यों में रघुवंश, कुमारसम्भव, बुद्धचरित, हर्षचरित, शिशुपालवध आदि का समृद्ध परम्परा में आचार्य मखंक (मङ्ख) विरचित श्री कण्ठ चरित का अन्यतम स्थान है, प्रस्तुत शोध पत्र का वर्ण्य विषय भी आचार्य मखक का संस्कृत साहित्य को योगदान का उद्घाटन एवं प्रकाशन करना ही है। आचार्य मखंक का जन्म कश्मीर प्रदेश के प्रवरपुर (श्रीनगर) में हुआ था। इनके दादा का नाम मन्मथ और पिता का नाम विश्ववर्त था। इन के श्रृंगार भृंग और अलंकार नामक तीन भाइ थे। ये सभी भाईयों में छोटे थे। इनके गुरु का नाम रुय्यक था और महाराजा जयसिंह को अपना आश्रय दाता कहा है। महाराजा जयसिंह ने इन्हें धर्माधिकारी पद पर नियुक्त किया था इनका जन्म काल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध है। आचार्य मखंक पर

सरस्वती और लक्ष्मी का समान रूप वरदहस्त था। वे विनम्र, स्वाभिमानी, सच्चरित्रवान्, पितृ भक्त, गुरु भक्त, शिव के उपासक, धर्मात्मा और प्रकाण्ड विद्वान् थे। राजाओं की चाटुकारिता उन्हें पसन्द नहीं थी। अतः उन्होंने राजाओं की चाटुकारिता न करते हुए अपनी काव्यकला को शिव की स्तुति में सादर अर्पित किया। इनकी मुख्य कृतियाँ श्री कण्ठ चरित नामक महाकाव्य और मंख कोष हैं, इसके साथ ही दो अन्य कृतियाँ अलंकार सर्वस्व तथा श्रीकण्ठस्तव इनके नाम से जोड़ी जाती हैं जबकि वे अन्य की कृतियाँ हैं।

श्रीकण्ठ चरित के अनुसार इनके दो नाम मङ्ख और मङ्खक हैं। श्री कण्ठचरित 25 सर्गों का महाकाव्य है। इस में शिव के द्वारा तारकाक्ष, कमलाक्ष और वियुन्माली इन तीन राक्षसों के वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य की कथावस्तु का मूलाधार महाभारत का कर्णपर्व है। कर्ण पर्व की कथा के अनुसार शिव पुत्र कार्तिकेय ने जब अपने पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया तो उसके तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न हो करब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और वर माँगने के लिए कहा । राक्षसों ने अमर होने का वर माँगा परन्तु ब्रह्मा ने यह वर देने स्वयं को असमर्थ कहा । तब उन्होनें कहा कि हम लोग एक हजार वर्ष तक पृथिवी पर सम्मानपूर्वक अलग–अलग तीन नगरियों में रहे। एक हजार वर्ष बीत जाने पर जब हमारे तीनों पुर (नगरियाँ) मिलें तो देवता एक वाण से प्रहार करें और उसी से हमारी मृत्य हो । ब्रह्मा तथास्तु कह कर चले गये। तत्पश्चात् विश्वकर्मा के पुत्र मयासुर ने सुवर्ण, रजत और लोहे के तीन नगर बनाए। तारकाक्ष सुवर्णमय नगर का, कमलाक्ष रजतमय नगर का और विद्युन्माली लोहमय नगर का स्वामी बना। अपनी–अपनी नगरियों में स्थित हो कर उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया। इस कारण वे बहुत घमण्डी हो गए तथा ब्रह्मा को भी परवाह नहीं करते थे। इस बीच तारकासुर के पुत्र हरि ने ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न करके वर प्राप्त किया और एक ऐसी अद्भुत बावड़ी का निर्माण किया स्नान करने पर न केवल जिसमें घायल राक्षस स्वस्थ हो जाते अपितु मृत भी जीवित हो जाते थे। इस वर को पाकर त्रिपुर बहुत उद्धत हो गए और देवों को सताने लगे।

इस प्रकार दैत्यों के अत्याचारों से दुःखी हो कर इन्द्रादि देवों ने ब्रह्मा से त्रिपुरों का संहार करने की प्रार्थना की । ब्रह्मा ने स्वयं को इस कार्य में असमर्थ बताते हुए उन्हें शिव के पास ले गए । देवों की स्तुति से प्रसन्न हो कर शिव ने उनके आने का कारण पूछा, तब ब्रह्मा ने आधोपान्त सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाते हुए, उनसे कहा कि वे अकेले राक्षसों का वध नहीं कर सकते, शिव ने कहा सभी देव उनका आधा तेज ग्रहण कर राक्षसों का वध करें। लेकिन देवों ने कहा कि वे शिव के तेज को सहन (धारण) करने में असमर्थ हैं, अतः शिव ही देवों के तेज को धारण कर राक्षसों का वध करें। तत्पश्चात् शिव ने देवों के आधे तेज को ग्रहण किया और इससे वे महाबलशाली हो गए और महादेव कहलाने लगे। सभी देवों ने शिव के लिए अद्भुत रथ बनाया, उसे विविध अस्त्रों से सजाया, तथा उसके विभिन्न विभागों की रक्षा का प्रबन्ध किया, इन्द्र,, वरुण, कुवेर और यम रथ के घोड़े बने, विष्णु शिव के बाण, अग्नि और चन्द्र वाष्ण के अग्रभाग में स्थित हुए, ब्रह्मा सारथी बने। उस अद्भुत रथ पर सवार होकर शिव ने एक बाण के प्रहार से त्रिपुर का वध किया।

महाकवि मंखक ने इसी कथा में कुछ परिवर्तन एवं परिवर्धन करके श्रीकण्ठचरित नामक महाकाव्य की रचना की । इस महाकाव्य की मुख्य घटना त्रिपुर आर्थत् तीन पुर और उनके अधिपतियों का दाह है। इस काव्य के प्रथम सर्ग से 24वें सर्ग में कवि का जीवन वृत है और उनके महाकाव्य श्रीकण्ठचरित की परीक्षार्थ एक विद्वत् सभा का आयोजन मंखक के भाई अलंकार के घर पर होता है। इसमें आनन्द, कल्याण, गर्ग, जनकराज, वागीश्वर, श्रीकण्ठ आदि विद्वान उपस्थित थे। गुरु कय्यक के कहने पर मखंक ने काव्य को सभा में पढ़ा तथा विद्वानों ने उसको सुनकर साधुवाद दिया। इसके पश्चात् कवि ने महाकाव्य को शिव के चरणों में अर्पित करके काव्य प्रयोजन के उद्देश्य को पूरा किया ।

आचार्य मखंक ने श्रीकण्ठ चरित की रचना कर महाकाव्यों की परम्परा में एक श्रेष्ठ महाकाव्य जोड़कर साहित्य की श्रीवृद्धि की तथा शिव को अपनी कृति अर्पित करके शैवमत के प्रति भी अपनी आस्था एव श्रद्धा प्रकट की है।

आचार्य क्षेमेन्द्र का काव्यशास्त्र को योगदान

डॉ0 पुष्पेन्द्र जोशी
संस्कृत विभाग
पंजाबी विश्वविद्यालय,
पटियाला, पंजाब

विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य राजतरंगिणी में कश्मीर की स्थापना का विवरण प्राप्त होता है। कल्पारम्भ से षष्ठ मन्वन्तर पर्यन्त हिमालय के मध्य में अगाध जल से परिपूर्ण 'सतीसर' नामक एक सरोवर था। तदनन्तर वैवस्वत नाम के सप्तम मन्वन्तर में महर्षि कश्यप ने ब्रह्म, विष्णु, महेश आदि देवों के द्वारा उस सरोवर में रहने वाले 'जलोद्भव' नाम के असुर को मरवा कर सरोवर भूमि पर कश्मीर मण्डल की स्थापना की[1]।

महाकवि कल्हण के अनुसार तीनों लोक में भूलोक श्रेष्ठ हैं। भूलोक में उत्तर दिशा की शोभा उत्तम है। उसमें भी हिमालय पर्व दर्शनीय है, और उस पर्वत पर भी कश्मीर मण्डल परम रमणीय है।

त्रिलोक्यां रत्नभूः श्लाघ्या तस्यां धनपतेर्हरित्।
तत्र गौरीगुरुः शैलो तस्मिन्नपि च मण्डलम्[2]।।

वास्तव में पृथ्वीतल पर स्वर्गरूपिणी कश्मीर भूमि का मस्तक सहस्त्रों कविरत्नों से सुशोभित हो रहा है। कश्मीर सदैव काव्यप्रतिभा के उद्भव हेतु प्रसिद्ध रहा है। इस विषय में विल्हण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कविता विलास कुंकुम केसर के सहोदर हुआ करते है। क्योंकि शारदादेश (कश्मीर) को छोड़कर इनका अंकुर अन्यत्र प्रस्फुटित हो पाना असम्भव प्रतीत होता है[3]। कश्मीर को ऋषिवट एवं शारदापीठ के नामों से भी जाना जाता है। इन दोनों नामों से स्पष्ट है कि कश्मीर का संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति से अगाध सम्बन्ध है।

संस्कृत साहित्य के इतिहास के परिशीलन से यह ज्ञात है कि अलंकारशास्त्र के विवेचकों का सम्पूर्ण समुदाय काश्मीर से ही उत्पन्न हुआ है।

रत्नाकर, भामह, वामन, उद्भट्ट, रुद्रट, रुय्यक, विल्हण, कल्हण, हर्ष, क्षेमेन्द्र, मम्मट, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त आदि इसी भूमि से उत्पन्न अमूल्य रत्न हैं।

संस्कृत काव्यशास्त्र परम्परा में मुख्य छः सम्प्रदाय हैं।

1– रससम्प्रदायः भरतमुनि

2– अलंकारसम्प्रदायः भामह, उद्भट्ट तथा रुद्रट

3– रीति सम्प्रदायः दण्डी तथा वामन

4– वक्रोक्तिसम्प्रदायः कुन्तक

5– ध्वनिसम्प्रदायः आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त

6– औचित्य सम्प्रदाय क्षेमेन्द्र

इसी सभी सम्प्रददायों के पवर्त्तकों में से अधिकतर प्रवर्त्तक कश्मीर से ही हैं। इन सम्प्रदायों में औचित्य प्रवर्त्तक एवं व्यवस्थापक होने का श्रेय आचार्य क्षेमेन्द्र को ही जाता है। प्रायः आचार्य भरत से लेकर सभी आचार्यों ने अपने सिद्धान्तों के साथ औचित्य की चर्चा की है।

औचित्यवादी आचार्य क्षेमेन्द्र अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न है। काव्य शास्त्र के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी अनेक रचनाएं संस्कृत साहित्य को प्रदान कर, संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि में अपना योगदान दिया। पी.वी.काणे के अनुसार क्षेमेन्द्र ने 30 ग्रन्थों की रचना की थी परन्तु इस समय सभी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। काव्यशास्त्र की दृष्टि से इनकी औचित्यविचार चर्चा और कविकण्डाभरण प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। प्रसिद्ध काव्यशास्त्री अभिनवगुप्त इनके गुरु थे। यद्यपि आचार्य क्षेमेन्द्र को औचित्य सम्प्रदाय का आद्य आचार्य माना जाता है। तथापि भरतमुनि के नाटक के अभिनव के प्रसंग में इस औचित्य की व्यापकता तथा मान्यता का वर्णन सर्वप्रथम किया गया। आचार्य आनन्दवर्धन ने भी काव्य के विविध अङ्गों में औचित्य की सत्ता को उपस्थापित किया है।

आचार्य क्षेमेन्द्र ने ध्वन्यालोक से ही स्फूर्ति ग्रहण कर औचित्य को एक व्यापक काव्यतत्त्व के रूप में मान्यता प्रदान की।

आचार्य क्षेमेन्द्र 11वीं शताब्दी के कश्मीर के उच्चश्रेणी के विद्वान् माने जाते हैं। जिन्होंने न केवल औचित्य तत्त्व की प्रतिष्ठा काव्य

में की है अपितु काव्य, कथा, दर्शन आदि समस्त विधाओं को अपनी लेखनी द्वारा समृद्ध किया है। आचार्य क्षेमेन्द्र की लगभग 40 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। इन सभी रचनाओं में औचित्यविचारचर्चा सर्वातिशामिनी प्रतिभा की एक नितान्त संजीव कृति है। औचित्य की भावना रसा, ध्वनि आदि समस्त काव्यतत्त्वों की मूलभावना है। यदि क्षेमेन्द्र से पूर्व के आचार्यों की कृतियों का अवलोकन करें तो वहां औचित्य की रक्षा हेतु अनेक संकेत दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु व्यवस्थापन का श्रेय तो क्षेमेन्द्र को ही जाता है। इनका मानना है कि "औचित्य ही रस का जीवन भूत है प्राण है– वह काथास्वाद में चमत्काराधायक है।

औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारूचर्वणे।
रमजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ।।

औं.वित्रच.3

जो जिसके सदृश हो, जिससे मेल मिले उसे उचित कहते हैं और उचित का भाव ही औचित्य है।

उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य तत्।
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते।।

औ.वि.च.6

आचार्य क्षेमेन्द्र ने काव्य में औचित्य की विशिष्टता को प्रतिपादित करते हुए इस को रससिद्ध काव्य का जीवित कहा है–

"औचित्य रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्"

आचार्य भरत एवं आनन्दवर्धन औचित्य की स्थापना में क्षेमेन्द्र की औचित्यविचारचर्चा के उपजीव्य माने ज़ा सकते हैं। क्योंकि इन्हीं से प्रभावित होकर क्षेमेन्द्र ने औचित्य की स्थापना की है। भरत ने नाट्यशास्त्र में कहा है कि लोकवृत्तानुचरित नाट्य में लोकभवहार में उचित एवं सिद्ध वस्तुओं का ही सम्यक् विधान करना चाहिए ।

लोक सिद्धं भवेत्, सिद्धं नाट्यं लोकस्वभावजम्।
तस्यान्नाट्यप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते।।

अतः लोकव्यवहार को ही प्रमाण मानकर नाट्य प्रयोग करना चाहिए । इस नाट्य प्रयोग से अवस्थानुकूलं वेष, वेषानुकूल गति एवं क्रिया, गत्यनुकूल पाठ्य और पाठ्यानुकूल अभिनय होना चाहिए ।

वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषो वेषानुरूपस्तु गतिप्रचारः।
गतिप्रचारानुगतं च पाठ्यं, पाठ्यानुरूपोऽभिनयश्च कार्यः।।

यद्यपि आचार्य क्षेमेन्द्र द्वारा रचित काव्यों और महाकाव्यों की एक विस्तृत शृंखला परिलक्षित होती है। उन सभी रचनाओं में क्षेमेन्द्र की कथा साहित्यिक विषयक–बृहत्कथा मंजरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इन तीनों मंजरियों में रामक था, महाभारत कथा एवम् सोमदेव की कथाओं के आधार पर प्राचीन कथाओं का संग्रह है।

क्षेमेन्द्र ने महाभारत की प्रख्यात कथाओं का संक्षेप (1037 ई.) 'भारत मंजरी' नामक महाकाव्य में अत्यन्त रोचकता के साथ प्रतिपादित किया है। इसमें क्षेमेन्द्र ने रोचकता को बनाये रखने के लिए विभिन्न घटनाओं को आगे–पीछे कर दिया है। यद्यपि इस मंजरी काव्य की कथावस्तु अत्यधिक विस्तृत होने के कारण वे अपनी अलौलिक प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाये। तथापि सरल शैली में वर्णित यह भारतमंजरी काव्य उनकी विद्वत्ता को स्पष्ट करता है।

इनका द्वितीय काव्य रामायणमंजरी काव्य है। इस काव्य में अरण्यकाण्ड तथा किष्किन्धाकाण्ड में कतिपय ऋतुओं का अतीव मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। यथा सीता से वियुक्त राम को प्रकृति उपहास करती हुई प्रतीत होती है।

क्षेमेन्द्र की तृतीय कथाविषयक कृति गुणाढ्यकृत बृहत्कथा के आधार पर बृहत्कथामंजरी है। जो 18 लम्बकों में विभाजित है। बृहत्कथामंजरी का नायक वत्सराज उदयन का पुत्र नरवाहनदत्त है। जिसकी अनेक विजयों तथा अनेक रमणियों के प्रेमप्रसंग व्यापारों का विस्तृत वर्णन है, किन्तु कवि ने मुख्य कथा के साथ–साथ अनेक अवान्तर कथाओं की सृष्टि कर इस ग्रन्थ को विशिष्टता प्रदान की है। इसमें वर्णित लोक कथाओं का उद्देश्य ही तत्कालीन समाज को स्वार्थ की भावना से मुक्त करना और शिष्टता की ओर अग्रसर करना हे। यद्यपि कथाओं की रोचकता का श्रेय तो गुणाढ्य को ही जाता है लेकिन वर्णन शैली का वैशिष्ट्य क्षेमेन्द्र का मौलिक है। कवि की मांजरी में उपमालंकार का बाहुल्य दृश्यमान होता है।

आचार्य क्षेमेन्द्र ने अपनी रचनाओं में कवित्व को सम्यक् प्रकार के परिभाषित किया है। इन्होंने वाणी के प्रसंग में 'चमत्कार' शब्द का प्रयोग कर अपनी मौलिक उद्भावना को प्रस्तुत किया है। उन्होंने तृतीय सन्धि का नाम ही 'चमत्कृति' रखा है आचार्य क्षेमेन्द्र का मानना है कि चमत्कार के बिना कवि ने कवित्व नहीं हो सकता और चमत्कार हीन काव्य नहीं हो सकता ।

एकेन केनचिदनर्घमणिप्रभेण,
काव्यं चमत्कृतिपदेन विना सुवर्णम्।
निर्दोषलेशमपि रोहति कस्य चित्ते,
लावण्यहीनमिव यौवचनमङ्गानानाम्।।

अर्थात् कोई भी रचना, चाहे वह कितने ही सुन्दर वर्णों में निबद्ध हो, चाहे वह कितनी ही निर्दोष क्यों न हो, यदि वह चमत्कारहीन है तो उसमें उसी प्रकार आकर्षण नहीं होगा, जिस प्रकार लावण्य से हीन होने पर भी अंङ्गनाओं का यौवन किसी के मन को आकृष्ट नहीं कर पाता ।

क्षेमेन्द्र ने चमत्कार को काव्य के मूल तत्त्व के रस में ग्रहण किया है। यहां तक कि अपने प्रमुख प्रतिपाद्य औचित्य सिद्धान्त के विवेचन में इन्होंने औचित्य की उस चमत्कार का कारक तत्त्व स्वीकार किया है।

"औचित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारूचर्वणे"

चमत्कार का ऐसा सूक्ष्म और व्यापक विवेचन क्षेमेन्द्र ने ही किया है। यह उनका काव्यशास्त्र को विशिष्ट योगदान है यद्यपि क्षेमेन्द्र के पूर्ववर्ती कश्मीरी आचार्यों में से अनेक आचार्या ने चमत्कार के समानान्तर तत्त्व की अन्यान्य शब्दों द्वारा व्याख्या अवश्य ही की थी। कश्मीर के आदि आचार्य भामह ने अपने ग्रन्थ काव्यालंकार में अलंकार, चारूता, सौन्दर्य शोभा आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा वामन ने सौन्दर्य शब्द द्वारा, रुद्रट् नै वैचित्र्य शब्द द्वारा इसी तत्त्व का व्याख्यान किया है।

क्षेमेन्द्र के इस चमत्कार निरूपण ने निश्चित रूप से परवर्ती आचार्य के मतों को प्रभावित किया । चौंदहवी शताब्दी के आचार्य विश्वेश्वर कविचन्द्र ने अपनी 'चमत्कार चन्द्रिका' में चमत्कारयुक्त शब्द

अर्थ को काव्य की संज्ञा दी और चमत्कार की –"वागर्थौ सचमत्कारौ काव्यं काव्यविदो विदुः" विद्वानों के लिए आनन्दनिशय का कारण बतलाया । "चमत्कारस्तु विदुषामानन्दपरिवाहकृत्" ।

"दशावतारचरित" क्षेमेन्द्र की अन्तिम रचना है। इस स्वतन्त्र प्रौढत्र महाकाव्य में विष्णु के दशावतारों का अत्यन्त रोचकता के साथ विस्तारपूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। इस काव्य के दस सर्गों में दस अवतारों–मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि का वर्णन किया गया है। इस काव्य की कथाएं पुराणों से ली गई हैं। इन कथाओं में क्षेमेन्द्र ने कहीं व्यंग्य को प्रदर्शित किया है तो कहीं तत्कालीन समाज की चित्रित किया है। दशावतारचरित भक्तिप्रधान रचना होने पर भी तत्कालीन समाज की विषमताओं का चित्र प्रस्तुत करती है।

अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि क्षेमेन्द्र ने अपने युग की समस्त सांस्कृतिक धरोहर को आत्मसात् किया है। वे कश्मीर की प्रादेशिक संस्कृति के सजग प्रतिनिधि हैं। वास्तव में खेमेन्द्र ने अपनी इस विशाल धरोहर से संस्कृत काव्यशास्त्र को जो विशिष्ट योगदान दिया है वह संस्कृत काव्यशास्त्र की अमूल्य निधि है।

आचार्य विल्हण का संस्कृत साहित्य को योगदान

सत्यप्रिय आर्य
असि. प्रो. संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू।

किसी समाज की तत्कालीन चित्ताओं, धारणाओं भावनाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों का समुचि, चित्र उपस्थित करने का दायित्व और सामर्थ्य कडी न कडी साहित्य में ही परिलक्षित होता है। एतद दृष्ट्या संस्कृत साहित्य भारतीय गौरवमय अतीत का भणिमय मुकुर इव प्रतीत होता है। इसमें सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष का सजी प्रतिवम्बि सर्वाङ्गसुन्दररीत्या प्रतिस्थापित पदे पदे हग्गोचर होता है। जिस का प्रभाव अनादिकालतः एव सम्पूर्णआवीय जीवन पर सृष्ठ परिलक्षित होता है। देववाणी पदेन विभूषित होकर आज भी न केवल भारतीय जनमानस अपितु सम्पूर्ण विश्व के सहत्दय जिज्ञासु तत्ववेताओं के अतःकरण को आन्दोलित करती रही है। यह प्रेरणा अथवा प्रभाव अनेक रुपों में हमें प्राप्त होती है। कडी वैदिक ऋचाओ का उद्घोष तो कहीं संक्षिप्त सूत्रशैल्या दर्शन और व्याकरण ग्रन्थों का प्रसार और कहीं वेद और अन्यान्य वैदिक शास्त्रों में वीजरुपे सम्वाप्त गद्यपंघ नाट्य का व्यमहाकाव्यादि शैलियों का भी विस्तृत एवं व्यापक रुप में उद्भावन परवर्त्ती अनेकानेक संस्कृत ग्रन्थों में प्राप्त होता है। तत्परम्पर में ही गीतिकाव्यात्मक सांहित्यिक ग्रन्थों का प्रमुख स्थान रहा है। जिन काव्यों में महाकाव्य के सम्पूर्ण लक्षण या वैशिष्ट्य समाहित नहीं हो पाते, उन्हें ही खण्डकाव्य या गीतिकाव्य के रुप में पुकारा जाता है। जिन काव्यों में महाकाव्य के सम्पूर्ण लक्षण या वैशिष्ट्य समाहित नहीं हो पाते, उन्हें ही खण्डकाव्य या गीतिकाव्य के रुप में पुकारा जाता है। (खण्डकाव्य भवेत काव्यस्ये कदेशानुसारी च साहित्य दर्पण 6/239) गीतिकाव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य मानव जीस के किसी एक परम का उद्धारन ही है। यत्र च महाकाव्य में मानव जीवन की समग्रह का प्रसार ह, तत्रैव गीतिकाव्य में जीवन की एकदेशीचता की तन्मयता है। गीतिकाव्यों का आकप्रकार महाकाव्यों से छोटा है, प्रधान तथा उसमें धार्मिक, नैतिक, मनोरञ्जक आदि विषयो का समावेश होता है।इस प्रकार के भाव्यों का समावेश होता है। इस प्रकार के काव्यो का एक

विशेष महत्वाधायी तत्त्व माधुर्य का होना है। त्रहवैदिक उषा सम्बन्धी सूक्तो में प्राप्त स्तुतियों में गीतिकाव्य का संकेत प्रचमतः प्राप्त होता है। अनके प्रसिद्ध गीति काव्यों में ऋतुसंहार, मेघदूत, घर कर्पर, सप्रराती, रातकत्रय, अमरुकरातक आदि की जीवत एवं समृद्ध परम्परा में आचार्य विल्हण विरचित चौरपञ्चाशिका का अन्यतम स्थान है। प्रस्तुत पत्र का श्रिवेच्य विषय भी आचार्य विल्हण का संस्कृत के प्रति योगदान को उद्ङ्‌ ारित एवं प्रकाशित करना ही है। स्वनाम धन्य आचार्य का जन्म कश्मीर प्रदेश की तत्कालीन राजधानी प्रवरपुर के समीपर्यस्थत खोनमुख नामक ग्राम के एक आदर्श ब्राह्मण परिवार में हुआ, इनके पिता का नाम ज्येष्ठकलश,एवं माता का नाम नागा देवी या, आचार्य विद्याम्यास की समाप्ति के उपरात पर्यरन के लिए निकल पड़ते है। मयूरा कन्नौज, प्रयाग, काशी आदि स्थानों से लौटकर अत में कल्याण के चालुक्य राजा षष्ठ विक्रमादित्य (11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध की राज़सभा में पहुंचे। राजा विक्रमाहित्य ने उनके पाण्डित्य से प्रभावित होकर अपना सभा पण्डित बनाकर विद्यापति नाम उपाधि से विभूषित किया आचार्य के बारे में एक कि बहती प्रसिद्ध है। जिसके अनुसार आचार्य को राजा की पुत्री से प्रेम हो जोता है। दोनों ही प्रणयपीडासे व्ययित हों उठते है। राजा को जब इस घटना के वो पता चलता है। तो राजा अत्यन्त क्रोध से भर आता है। और प्राणदण्ड का आदेश देता है। जीवन की अत्तिंम घड़ी जान अपने प्रणय अनुभवों को अथवा घड़ी जान अपने प्रणय अनुभवोंको अथवा संभावित को अनुभव करते हुए चौरपञ्चाशिमा नाम से संग्रहीन एक लघु काव्य की रचना की जिसे पढ़कर राजा अत्यन्त प्रसन्न और प्रभावित होता है। तथा आचार्य को क्षमादा देता है। तथा अततः राजकुमारी का विवाह भी उसके साथ कर देता है। यह न या यद्यपि रोचक है। पुनरपि ऐतिहासिक दृष्ट्या विवेचन करने पर मात्र कपोल कपित दतमया प्रतीत होती है। प्रस्तुत काव्यमें भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। यहां तक कि विक्रमांकदेव चरित में आचार्य ने जो अपना परिचय दिया है,उसमें भी ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अस्तु, अधुना कृतित्व विचार्य है आचार्य का आचार्य के कृवित्वों में विक्रमांक देव चरित का एक महत्वाधायी स्थान है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है, गौडवहो के समकाल ही इसकी प्राप्ति होती है। इस रचना का काल लगभग 1085 के आसपास मान जाता है। इसमें दसवें सर्ग में आचार्य ने अपना विस्तृत जीवन चरित प्रस्तुत किया है। इसमें 18 सर्गो

में प्राधान्येन चालुक्यवंशी राजा विक्रमाहित्य का चरित वर्णित है। इस उनमें पिता आहुवभल्ल की दुःखद मृत्यु, राजकुमारी चन्द्रलेखा से विवाहु, उनमें दो भाईयों तथा चोलों के पराजय आदि घटनाओं का सुन्दर सरस एव प्राञ्चल शैली में वर्णन किया गया है। आचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाओ की सत्यता कल्याण के चालुभ्य वंशी राजाओं के जो शिलालेख प्राप्त हुए, उनसे अतरशः प्रभविभत होती है। दक्षिण भारतीय लगभग तत्कालीन सभी राजनैतिक घटनाओ पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। चोलो और खलुक्य के पारस्परिक सम्बन्धो का तथा दक्षिण भारतीय तत्कालीन राज्यो के बिस्तार का भी अच्छा परिचय प्राप्त होता है। विल्हुण द्वारा वर्णित दशास्न की घटनाओं से तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, एवं धार्मिक आदि सभी प्रकार के पक्षों पर स्पष्ट प्रकाश पडता है। डॉ कही कही स्वचरित नायक के वर्णन मे अतिरेक अवश्क प्राप्त होता है। यत्र त यौराणिक और अलौकिक प्रसंगों के वर्णन से ऐतिहासिक धारा अवश्य टूटी है। पुरपि महत्त्व कभी कम नहीं हुआ। कवित्व दृष्ट्या आचार्य की कृति अप्यत रमणीय एवं प्राञ्जल दिखाई पड़ती है। उनका लक्ष्यकाव्य के काव्य सौदर्य सम्बन्धी चमत्कारों को उद्भावित करना और ऐतिहासिक पक्षों को गौण रुप से प्रस्तुत करना प्रतीत होता है। यह भी कहा जाता है कि कविकी रचनायें ऐसी हैं मानो कोई कोमल शलाका से इतिहास जैसी कठोर शैली को भेयने की कोशिश कर रहा हो–(न मौक्तिकच्छिद्रकरो शलाका प्रगल्भते कर्मणिटङ्किमायाः। 1/16) और प्रसाद गुणों से युक्त वैदर्थी शैली कोअपने लेखन का माध्यय बनाया है। जैसा कि उन्होंने स्वयं ही कहा है सहस्रशः सत्तु विशारधनां वैदर्थ लीलानिधः प्रवन्धाः तथापि वैचित्र्यरहस्य लुब्धाः श्रद्धा विधास्यति सचेतसोऽत्र।। 1–4। सरस एवं सरल पदविन्यास एवं विशद भावप्रकाशन विल्हण का काव्यसौन्दर्य है।
कुण्ठत्वमायाति गुणः कवीनां साहित्यविधाश्रमवर्जितेशु। कुर्यादनार्प्रेवु किमंगनानां केशेषुकृष्णागुरुघूपवासः।। (1–14)

साहित्य विधा के अनुशीलन से जिनका ह्वदय सरल नही हुआ है, उन पाठको के प्रति कवियों से प्रशस्त गुण भी हो जाते है। कडी. रमणियो के सूखे केश कलाप अगरु के युगन्धित धूप से सुरासित हो सकता है? अपनी रचनाओं में सरस सरल एवं प्राञ्जक सूक्तिओं को भी यथास्थान सुशोभित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यथा–

कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषः प्रयत्नः सुभट्टारचताताम् ।
निरीक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलक कण्टकजालमेव।। 1–29 ।।

खल जन अमृत घोलने वाली सूक्तियों के रस माधुर्य को छोड़ केवल दोषों को ही ढूंढ निकलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। सच ही है, क्रीड़ा उपवन में प्रवेश करके भी ऊँट बबूल के कंटीले काटों को ढूंढता फिरता है। इस प्रकार के सुन्दर काव्य का दिग्दर्शन हहुयें विक्रमाङ्कदेवचरित ये पदे पदे परिलक्षित होता है।

आचार्य की एक अन्य रचना है "चौरपञ्चाशिका" इसमें 50 लघु काव्य संगृहीत हुए हैं। गीतिकाव्य की शृंखला में इसका आदरास्पद स्थान है। इसकी भाषा भी सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। शैली सरस और मधुर है। उदा. द्रष्टव्य है –

अद्यापि तां प्रणयिनीं मृगशावकाक्षीं,
पीयूषपूर्णकुचकुम्भयुगं वहन्तीम्।
यास्याम्यहं यदि पुनर्दिवसावसाने,
स्वर्गापवर्गनगरराज्यसुखं त्यजामि।।

यहां अवश्य ही शृंगार की अधिकता के कारण उच्छृंखलता प्रतीत होती है, पुनरपि कवि ने चौरपञ्चाशिका में सुन्दर एवं सरल पद्यों में अपनी अभिव्यक्ति दी है।

आचार्य की प्रशंसा में प्रायः यह वाक्य श्रुतिगोचर होता है –

विल्हणस्य कवेः प्राप्तप्रसादैव सरस्वती।
नीयते जातु कालुष्यं दुर्जनैर्न धनैरपि ।।

संस्कृत साहित्य को कश्मीर का योगदान

डॉ. कमल किशोर
संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय,जम्मू

संस्कृत साहित्य को कश्मीर का योगदान इस विषय पर समय–समय पर विद्वानों में चर्चा होती रही है। केवल चर्चा ही नहीं, कश्मीर के उपलब्ध एवं अनुपलब्ध साहित्य पर लेखन कार्य भी हुआ है। लेखन के क्षेत्र में सर्व श्री कान्तिचन्द्र पाण्डेय, एस.के.डे., पी.वी.काणे, एस.सी. बैनर्जी, के.एस. नागराजन, प्रो.वेदकुमारी घई तथा प्रो.राधावल्लभ त्रिपाठी आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं।

संस्कृत साहित्य–

काश्मीर का संस्कृत साहित्य को उल्लेखनीय योगदान रहा है। संस्कृत की कविता में समस्त भारतीय वाङ्मय कश्मीर में लिखा गया'। मुख्य रूप से काव्य शास्त्र कश्मीर की वैसी ही उपज है जैसी कश्मीर शैव दर्शन वामन्, उद्भट, रुद्रट, आनन्दवर्धन, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, क्षेमेन्द्र, मम्मट, कल्हण, रुय्यक आदि अनेक काव्यशास्त्रियों ने कश्मीर में जन्म लिया और अपनी सारस्वत साधना से भारत ही क्या, पूरे विश्व की मेघा को प्रभावित किया। उपर्युक्त आचार्यों को यहाँ के ललितादित्य, अवन्तिवर्मन हर्ष आदि राजाओं ने आश्रय देकर कला एवं साहित्य की अभिवृद्धि करने में विशेष सहयोग किया। अतः हम कह सकते हैं कि कश्मीर के राजाओं का भी साहित्य के विकास में सराहनीय योगदान रहा है। कश्मीर के साहित्य शास्त्रियों में भट्टोदभट का नाम अग्रणी है। इन्होने अलङ्कारशास्त्र पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। ये कश्मीर के राजा ज़यादित्य (779–813 ई.) की राजसभा के सभापति थे। इनकी हमें एकमात्र रचना प्राप्त होती है। जिसका नाम "काव्यालङ्कार सारसंग्रह है" ग्रन्थ 6 वर्गों में विभक्त है। इसमें 79 कारिकाएँ हैं। उनमें 41 अलङ्कारों के लक्षण दिये गये हैं। कवि ने अलङ्कारों के उदाहरण में अपने ग्रंथ कुमार संभव से उद्धृत किये हैं।

इक्तालीस अलङ्कारों में उद्भट ने पुनरुक्तवदाभास,

काव्यलिङ्ग, छेकानुप्रास, दृष्टान्त और सङ्कर इन पांच अलंकारों की स्थापना की है। जबकि भामह के काव्यलङ्कार में और दण्डी के काव्यादर्श में ये नहीं पाये जाते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और यमक इन तीन अलङ्कारों को दण्डी ने उत्प्रेक्षा के अन्तर्गत माना है, किन्तु भट्टोद्भट नहीं मानते हैं। लेश, सूक्ष्म तथा हेतु ये तीन अलङ्कार दण्डी मानते हैं लेकिन भामह और भट्टोद्भट ने सर्वथा निषेध किया है। इनकी अपने ग्रन्थ में चर्चा ही नहीं करते हैं। रसवत्, प्रेम ऊर्जस्विन् समाहित और श्लिष्ट इन पांच अलङ्कारों को भामह और दण्डी ने वर्णन तो किया है किन्तु लक्षण स्पष्ट नहीं हैं। उद्भट्ट ने इनके लक्षण बहुत स्पष्ट किये हैं। अतः इस प्रकार पुररुक्तवदाभासादि पांच अलङ्कारों की स्थापना तथा रसवत् आदि पांच अलङ्कारों का स्पष्टीकरण इनकी साहित्यशास्त्र को विशेष देन है।

भट्टोद्भट की भामहविवरण तथा कुमारसंभव नामक काव्य दो रचनाएँ और प्राप्त होती हैं सम्प्रति अनुपलब्ध है कुमारसंभव काव्य के अनेक उदाहरण काव्याङ्कार सारसंग्रह में उद्धृत है। यह कुमारसंभव काव्य कालिदास के कुमार संभव से भिन्न है किन्तु कथानक एक ही है।

कश्मीर के अलङ्कार शास्त्र के आचार्यों में वामन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये साहित्य शास्त्र के रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कल्हण ने राजतरंगिणी में इनके राजा जयादित्य के सभापति होने का उल्लेख किया है –

मनोरथः शङ्खदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा।
बभुभूः कवयस्तस्यवामनाद्याश्च मन्त्रिणः।।

वामन का एकमात्र ग्रन्थ काव्यालङ्कार सूत्र है। अलङ्कारशास्त्र का यह एक ऐसा ग्रन्थ है जो सूत्र शैली में लिखा गया है। यह पाँच अभिक्त है और कुल सूत्रों की संख्या 312 है। वामन ने स्वयं ही अपने ग्रन्थ पर कवि प्रिया नाम की वृत्ति लिखी और उदाहरण अनेक काव्य शास्त्रियों के ग्रन्थों से उठाकर रख दिये हैं।

उन्होंने स्वयं लिखा है–

एभिर्निदर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः।।

सुना जाता है कि वामन का काव्यालङ्कार सूत्र बीच में लुप्त

हो गया था। प्रतीहारेन्दुराज के गुरु मुकुलभट्ट को कहीं से उसकी एक आदर्श प्रति मिली उसके आधार पर इसका फिर प्रसार और प्रचार हुआ। वामन के काव्यालङ्कार सूत्र की मुख्य विशेषता यह कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने गुण तथा अलङ्कारों में भेद नहीं माना था जबकि वामन ने इस विभक्त कर नयी परम्परा का सूत्रपात किया। मूलरूप से उद्भट के सिद्धान्त का खंडन करके यह सिद्ध किया है गुण और अलङ्कार भिन्न–भिन्न होती हैं।

वामन के बाद रुद्रट आचार्य का नाम आता है। रुद्रट आचार्य साहित्य शास्त्र के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध रहे हैं। इनका दूसरा नाम शतानन्द तथा पिता का नाम वाकुकभट्ट था। राजशेखर ने काव्यमीमासा में काकुवक्रोतिर्नाम शब्दालङ्कारोऽयमिति रुद्रट कहकर रुद्रट का उल्लेख किया है। राजशेखर का समय 920 ई. के लगभग है, इसलिए रुद्रट का समय 850 ई. बैठता है। अलङ्कार शास्त्र की परम्परा का अनुगमन करते हुए पूर्ववत्री आचार्यों के ग्रन्थों के नामों के आधार पर इन्होंने भी अपने ग्रन्थ का नाम काव्यालङ्कार रखा है। यह ग्रन्थ आर्या छन्द में लिखा है। ग्रन्थ 16 अध्यायों में विभक्त है और 11 अध्यायों में अलङ्कारों का वर्णन है, कुल आर्याएँ 714 हैं। अन्तिम अध्याय में रसों की मीमांसा की गई है। रुद्रट ने रसों के विवेचन में नौ रसों के स्थान पर प्रेम नामक रस की कल्पना कर रसों की संख्या दस कर दी है। अलङ्कारों के विवेचन में रुद्रट ने वैज्ञानिक तरीके से अलङ्कारों विभाजन किया है। इन्होंने अपना नया दृष्टिकोण अपनाकर औपम्य, अतिशय तथाश्लेष आदि चार अलङ्कारों को अलङ्कारों का विभाजक तत्त्व माना और सभी अलङ्कारों को चार भागों में विभक्त किया है। उन्होंने मत, साम्य, पिहित और भाव नामक चार अलङ्कारों की नवीन कल्पनाकार साहित्यशास्त्र में सराहनीय कार्य किया है जो न तो प्राचीन आचार्य कर सके न ही नवीन।

रुद्रट के बाद 'आनन्दवर्धन' का नाम आता है। इन्होंने ध्वनिसम्प्रदाय की स्थापना कर साहित्यशास्त्र में अपनी अलग प्रतिष्ठा बनाई है। ये काश्मीर नरेश अवन्ति वर्मा (855 ई.–884 ई.) के समकालीन थे। आनन्दवर्धन ने विषमबाणलीला, अर्जुनचरित्र की रचना की थी।

इनका ध्वन्यालोक ग्रन्थ सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में काव्य में आत्मभूत ध्वनि तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। यह चार उद्योतों में विभक्त है। इसमें कवि ने ध्वनिविरोधी सभी मतों का खण्डन करके ध्वनि की पूर्ण स्थापना कर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अंकित किया।

आनन्दवर्धन के वाद कश्मीरी साहित्याचार्यों में आचार्य अभिनवगुप्त को बहुत आदर से स्मरण किया जाता है। आचार्य अभिनवगुप्त कश्मीरी विद्वानों में जितने आदर के पात्र हुए हैं उनमें अन्य विद्वान नहीं । इनका जन्म स्थान कश्मीर ही है किन्तु इनके पूर्वज कन्नौज उत्तरप्रदेश के रहने वाले थे। आचार्य अभिनवगुप्त एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने साहित्य और दर्शन पर बराबर कलम चलायी है। इनकी सभी विषयों पर 41 रचनाएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें से तीन रचनाएँ साहित्य से संबंधित हैं और सभी शैवदर्शन की हैं।

साहित्यशास्त्र में संबंधित इनका पहला ग्रन्थ ध्वन्यालोकलोचन प्राप्त होता है जो आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका है। इ टीका में आचार्य अभिनवगुप्त ने जगह–जगह आनन्दवर्धन के सिद्धान्तों का खंडन किया है। इनका दूसरा ग्रन्थ अभिनवभारती है जो भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र पर टीका है। अभिनवभारती आचार्य अभिनवगुप्त की पुष्ट मेघा का प्रमाण है। इसमें इन्होंने नाट्यशास्त्र की सरल, विस्तृत और समुचित व्याख्या कर नाट्य शास्त्र को नया रूप प्रान किया है। तीसरा ग्रन्थ घटक पर है जो मेघदूत के सदृश एक दूतकाव्य पर टीका रूप में लिखा गया है, किन्तु यह उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से लोचन टीका और अभिनवभारती आचार्य अभिनवगुप्त की साहित्यशास्त्र को अमूल्य देन है।

आचार्य अभिनवगुप्त के बाद मुकुलभट्ट का नाम आता है। मुकुलभट्ट (900 ई.) उद्भट के टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज के गुरु थे। ये मीमांसक थे साथ ही व्याकरण दर्शन और साहित्यशास्त्र पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। इनका एकमात्र ग्रन्थ "अभिधावृत्तिमातृका" है। इसमें केवल 15 कारिकाएँ हैं, छोटा सा ग्रन्थ है। कारिकाओं की वृत्ति स्वयं मुकुलभट्ट ने लिखी है। यह ग्रन्थ ध्वनि सिद्धान्त तथा व्यंजना विरोधी है। मीमांसक व्यंजना को मानते ही नहीं हैं,अतः इन्होंने व्यंजना

का तो उल्लेख किया ही नहीं साथ ही लक्षणा को अभिधा का भेद बतलाया है। आचार्य मम्मट ने जो अभिधा, लक्षण तथा व्यंजना वृत्तियाँ का निरूपण किया है, वह इस अभिधावृत्ति मातृका के आधार पर किया है। मम्मट ने इसके आधार पर "शब्दव्यापारविचार" नामक का छोटा सा ग्रन्थ लिखा है। यदि हम म्मट ने इसके आधार पर "शब्दव्यापारविचार" नामक का छोटा सा ग्रन्थ लिखा है। यदि हम मम्मट को सम्यक रूप से समझना चाहते हैं तो मुकुलभट्ट के ग्रन्थ का परिशीलन उपयोगी तथा आवश्यक है।

इस परम्परा में धनंजय (10वीं सदी) महान साहित्यिक रहे हैं। इनका मुख्य संबंध अलङ्कार शास्त्र से न होकर नाट्यशास्त्र से है। इनका एकमात्र ग्रन्थ दशरूपक है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के बाद इस विषय पर यह ग्रन्थ प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण है। कलाओं के विश्वकोष नाट्यशास्त्र को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है, उसे समझने के लिए धनंजय का दशरूपक परमोपयोगी है। इन्होंने नाट्यशास्त्र की समस्त विधाओं का बहुत संक्षिप्त और सरल रूप में वर्णन किया है। अतः इस ग्रन्थ का विद्वानों में बड़ा आदर हुआ और पठन–पाठन में सर्वत्र प्रचार होने से इसे बड़ी ख्याति प्राप्त हुई ।

दशम शताब्दी के साहित्यकारों में "भट्टनायक" प्रसिद्ध रहे हैं। हृदयदर्पण इनका एकमात्र ग्रन्थ है, किन्तु आज यह उपलब्ध नहीं हो रहा है। साहित्य के क्षेत्र में उनकी नयी देन थी, इसलिए उत्तरवर्ती आचार्यों ने उनके ग्रन्थ की बहुत चर्चा की है। भट्टनायक ध्वनिविरोधी आचार्य है, उन्होंने ध्वन्यालोक के सिद्धान्तों का खंडन किया है। तदनन्तर भट्टनायक के ध्वनि विरोध सिद्धान्तों का आचार्य अभिनवगुप्त ने खंडन किया है।

कुन्तक साहित्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं। ये साहित्य के परम मान्य वक्रोक्ति सम्प्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इनका एकमात्र ग्रन्थ वक्रोक्तिजीवित है। इस एक ही ग्रन्थ ने कुन्तक को अमर कर दिया है। अलङ्कारशास्त्रों के अनुसार कुन्तक ने भी कारिका, वृत्ति और उदाहरण तीन भागों में ग्रन्थ लिखा है। ये अभिधावादी आचार्य हैं। ये लक्ष्य–व्यङ्ग्य अर्थ भी मानते हैं, किन्तु उनका अन्तर्भाव वाच्य में ही कर

लेते हैं, यह उनकी मुख्य विशेषता है।

कुन्तक के बाद महिमभट्ट का स्थान आता है। इनका उल्लेख ग्यारहवीं शताब्दी में अलङ्कार सर्वस्व के निर्माता रुय्यक ने किया है और इन्होंने वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक का उल्लेख किया है। महिमभट्ट ध्वनिविरोधी आचार्य हैं। इनका एकमात्र ग्रन्थ व्यक्तिविवेक है। इस ग्रन्थ को लिखने का उद्देश्य ध्वनि को अनुमान में भीतर अन्तर्युक्त करना है इसका उल्लेख उन्होंने ग्रन्थ के आरंभ में किया है–

अनुमानेऽतर्भावं सर्वस्यापि ध्वनेः प्रकाशयितुम्।
व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्।।

महिमभट्ट ने अपने एक ही ग्रन्थ से पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है। इनके एक ग्रन्थ का नाम और उपलब्ध होता है। वह तत्त्वोक्तिकोश, किन्तु यह उपलब्ध नहीं है। व्यक्तिविवेक तीन विमर्शों में विीक्त है। इन्होंने तृतीय विमर्श में ध्वनि के 40 उदाहरणों का अनुमान में अन्तर्भाव किया है । यही इनका नया कार्य है।

आनन्दवर्धन ध्वनि सम्प्रदाय के वामन रीतिसम्प्रदाय के कुन्तक वक्रोक्ति सम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। उसी प्रकार क्षेमेन्द्र अपने औचित्य सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने स्वयं कविकण्ठाभरण ग्रन्थ में लिखा है–

"तस्य श्रीमदनन्तराजनृपतेः काले किलायं कृतः।।

क्षेमेन्द्र के ग्रन्थों की संख्या 40 है । पर ये सभी उपलब्ध नहीं हैं। इनके उपलब्ध ग्रन्थों में औचित्य विचारचर्चा का ही अलङ्कार शास्त्र के साथ संबंध है। इसलिए इनकी गणना अलङ्कार शास्त्र के आचार्यों में की जाती है। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है।

"औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचर्वणे।
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना।।

इन्होंने अपने को अभिनवगुप्त का शिष्य कहा है इसलिए इनकी प्रसिद्धि और ही बढ़ गयी है। औचित्यविचार चर्चा से अलङ्कार में भी क्षेमेन्द्र आदरभाजन हुए हैं। ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण है।

साहित्यशास्त्र के सम्राट आचार्य मम्मट मूल कश्मीरी हैं। इनके जन्म परिचय कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु नाम से यह

स्पष्ट है कि यह कश्मीरी है। काव्य प्रकाश के टीकाकार भीमसेन के अनुसार मम्मट कश्मीरवासी जैयट के पुत्र थे। मम्मट की एक कृति काव्यप्रकाश प्राप्त होती है। इस इकलौते ग्रन्थ में मम्मट की जो साहित्यशास्त्र में जो ख्याति प्रदान की है, वह अन्य किसी ग्रन्थ को और न ही उस ग्रन्थकर्ता को मिल पायी है। अलङ्कार शास्त्र में भरत से लेकर मम्मट तक के जितने पूर्ववर्ती आचार्य हुए, उन सभी ग्रन्थों का विश्लेषण और खंडन–मंडन करके इन्होंने ग्रन्थ की रचना की है। सचमुच में यह काव्यप्रकाश ग्रन्थ साहित्यशास्त्र का शिरोमणि हैं, यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मम्मट जैसा दिग्गज साहित्यकार न तो हुआ है और न ही हो सकता है। काव्यप्रकाश की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी ही कम है और जब तक यह वसुधा है ओर आकाश में तारे टिमटिमाते रहेंगे तब तक काव्यप्रकाश की ज्ञानमय ज्योति लोगों को प्रकाशित करती रहेगी ।

मम्मट के बाद उत्तरवर्ती साहित्याचार्यों में रुय्यक (1100 ई.) का नाम आता है। इन्होंने काव्यप्रकार पर टीका लिखी थी। रुय्यक को कश्मीरी राजाओं ने राजानक उपाधि से विभूषित किया था। राजानक उपाधि कश्मीर में ऊँचे विद्वानों को दी जाती थी। इनकी इस समय तीन रचनाएँ प्राप्त होती हैं। इनमें प्रथम है सहृदयलीला दूसरा है व्यक्तिविवेकटीका तथा तीसरा है अलङ्कारसव्रस्व है। सहृदयलीला ग्रन्थ स्रियों के प्रसाधान अलङ्कारादि से संबंध रखने वाला छोटा सा ग्रन्थ है इनका प्रमुख ग्रन्थ अलङ्कारसर्वस्व है शास्त्र के रस, ध्वनि, वक्रोति, रीति आदि सभी सम्प्रदायों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया गया है। वह इस टीका की एवं ग्रन्थ की विशेषता है। इस ग्रन्थ के महत्व को देखते हुए अनेक आचार्यो ने अपनी कलम चलाकर ग्रन्थ के रहस्यों को प्रकट करने का प्रयास किया है।

रुय्यक के बाद कश्मीरी साहित्याचार्यो में वाग्भट का नाम आता है। साहित्य के क्षेत्र में वाग्भट का नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये अनहिलपट्टपा के राजा जयसिंह के महामात्य थे इनके वाग्भटालङ्कार, काव्यानुशासन, नेमिनिर्वाण महाकाव्य, ऋषभदेवचरित, छन्दोऽनुशासन और अष्टागंहृदय ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। 7वीं शताब्दी में भमभट्ट ने

रावणार्जुनीयम् दामोदर गुप्त (760 ई) में कुट्टनीमत, रत्नाकर (850 ई), मेहर विजय तथा शिवस्वामी ने (850 ई.) कप्फिणाभ्युदय की रचना का संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया । गुणाढ्य की बृहत्कथा पैशाची प्राकृत में यही लिखी गई थी। कश्मीर के कवियों में क्षेमेन्द्र, विल्हण और कल्हण अपने प्रतिमोन्मेष के कारण संस्कृत कवियों में अग्रगण्य हैं।

बिल्हण प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। वे वैदर्भी रीति के प्रबल समर्थक थे उन्हें मौलिकता एवं नवीनता प्रिय थी। काव्य, कला तथा संगीत से उनकी परम अनुराग था। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमन किया था। इनकी प्रथम कृति विक्रमाङ्कदेवचरित (1088 ई.) प्राप्त होती है। विक्रमाङ्कदेवचरित काव्य की प्रशंसा में परमार राजा विक्रमांकदेव ने विल्हण का इतना सम्मान किया है। विल्हण की कर्ण सुन्दरी तथा विल्हणचरित खण्डकाव्य दो रचनाएँ प्राप्त होती हैं। कल्हण की मौलिक विशेषता यह थी कि वे काव्य को सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानते थे और कवित्व को राजत्व से भी ऊँची वस्तु। उनका मानना था कि काव्य का रसास्वाद सहृदय लोग ही रह सकते हैं जिस प्रकार सूखे केशों में धूप देने से वे सुगन्धित नहीं होते, उसी प्रकार नीरस व्यक्ति काव्य का आस्वादन नहीं कर सकता विल्हण के साथ ही कल्हण एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी उर्वर बुद्धि, शक्ति से साहित्य के क्षेत्र में इतिहास ग्रन्थ लिखकर कश्मीर के संस्कृत साहित्य के विकास में सराहनीय योगदान दिया है।

इस प्रकार से उपर्युक्त अलङ्कारशास्त्रियों तथा कवियों की लंबी परम्परा को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि साहित्य के विकास में कश्मीर की पवित्र भूमि का और उन तपस्वी कवियों का अद्वितीय योगदान रहा है।

सहायक ग्रन्थ–
1–संस्कृत कवियों के व्यक्तित्व का विकास–प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी, पृ.295
2–कश्मीर का संस्कृत साहित्य को योगदान, प्रो.वेद कुमारी घई।
3–कश्मीर का संस्कृत साहित्य को योगदान , लेख–डॉ. अद्वैतवादिनी कौल
4–काव्य प्रकाश, मम्मट, आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि भूमिका से।

संस्कृतसाहित्यस्तोत्रपरम्परा में काश्मीरकवि लोष्ठक का योगदान

मुकेश शर्मा
शोधच्छात्र
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
श्री रणवीर परिसर, जम्मू ।

प्राचीन भारत का अन्य कोई भी भू–भाग ज्ञान–विज्ञान–कला–शास्त्र–काव्य एवं दर्शन की उन्नति और विकास में उतना सहयोगी नहीं बना, जितना कि काश्मीर । यही कारण है कि लोगों ने इस भूमि को शारदीतीर्थ की संज्ञा दी गई अतः संस्कृत वाङ्मय की समृद्धि में कश्मीर का महनीय योगदान है। प्राकृतिक सुषमाओं से मण्डित इस भूमि में पुराण, काव्य, नाटक, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद, इतिहास, तन्त्र, अलङ्कारशास्त्र इन सभी विधाओं पर अनेक मौलिक रचनायें रची गई। दर्शन के क्षेत्र में यहां का मौलिक देन काश्मीर शैव दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन तथा त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। अलंकार शास्त्र पर तो कश्मीर का योगदान अत्यन्त गौरव पूर्ण है। कश्मीर में लिखे गये अलंकार शास्त्र के ग्रन्थ गुण एवं परिमाण दोनों दृश्टियों से महत्वपूर्ण है। अलंकार शास्त्र के प्रचलित सभी छः सिद्धान्तों के प्रवर्तक भी यहीं के आचार्य हैं।

कश्मीर की भूमि पर लिखे गये महाकाव्यों, ऐतिहासिक काव्यों, मुक्तककाव्यों, स्तोत्रकाव्यों तथा लघुकाव्यों की भी बड़ी संख्या है। पांचवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर आज तक घ्वाहित होने वाली साहित्य–सरित् में अंशदान करने वाले रचनाकारों में कल्हण, विल्हण, अभिनवगुप्त, मम्मट, वसुगुप्त, उत्पलदेव जैसे कई मनीषी तो अपनी–अपनी कालजयी रचनाओं के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, परन्तु उसमें कई ऐसे लेखक भी हैं जो अपेक्षाकृत छोटी तथा अल्पगुणी रचनाओं के कारण अपेक्षाकृत कम विख्यात हैं। संस्कृत साहित्य के प्रति कश्मीर के योगदान के सन्दर्भ में इन अन्य प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं का

अंशदान भी अविस्मरणीय है।

उक्त शोधपत्र में कवि लोष्ठक के द्वारा लिखित दीनाक्रन्दन स्तोत्रम् की विशेषता महत्वादि पर प्रकाश डालने का प्रयास शोधकर्ता द्वारा किया जायेगा । यद्यपि कश्मीर प्रदेश काव्यशास्त्र एवं अद्वैत शैवदर्शन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, परन्तु भक्ति रस में पूर्ण स्तोत्र काव्यों की रचना में भी यहां के लेखक अग्रणी हैं। स्तोत्र काव्यों में भक्त कवि अपने हृदय के उद्‌गारों को स्तुति के माध्यम से अपने इष्ट देव के समक्ष प्रकट करता है। स्तुति का अर्थ है श्लाघा अर्थात् स्तुत्य के गुणों का वर्णन । सकाम या निष्काम भाव से अपने इष्ट देव, उपास्य देव की आराधना करने वाले भक्त कवियों को अपनी अभीष्ट सिद्धि में स्तुति का एक बड़ा आधार मिल जाता है। कश्मीर में लिखे गये स्तोत्र काव्यों में सर्वज्ञमित्र का स्रग्ध्वरा स्तोत्र, आनन्दवर्धन का देवीशताक, उत्पल देवी की शिव–स्तोत्रवली, अभिनवगुप्त का भैरव स्तोत्र एवं क्रम स्तोत्र, भट्‌ट नारायण की स्तवचिन्तामणि, लोष्ठक का दीनाक्रन्दन स्तोत्र, कल्हण का अर्ध्वनारीश्वर स्तोत्र, जगद्धरभट्‌ट कृत स्तुतिकुमज्जलि एवं अवतार कवि रचित ईश्वर शतक उल्लेखनीय है। उक्त शोधपत्र में कवि लोष्ठक द्वारा प्रतिपादित स्तोत्र के योगदान पर ही चर्चा की जायेगी।

बारहवी शताब्दी ईस्वी के आस–पास हुए कवि लोष्ठक इसी श्रेणी के कवि हैं। लोष्ठक के नाम से दो रचनायें उपलब्ध हैं, जिनमें से एक दीनाक्रन्दन स्तोत्रम् नाम से लघु स्तोत्रकाव्य है। यह कवि की स्वतन्त्र रचना है। दूसरी कृति रघुवंश टीका है, जो महाकवि कालिदास के रघुवंशमहाकाव्य पर संस्कृत टीका है। साहित्यस्तोत्र–परम्परा में कवि लोष्ठक के द्वारा लिखित स्तोत्रविशेष दीनाक्रन्दन स्तोत्रम् का योगदान तथा भविष्य में उनकी इस अदभुत स्तोत्ररचना का क्या लाभ हो सकता है, इस पर शोधकर्ता अपने विचार रखने का प्रयास करेगा ।

कवि लोष्ठक का संक्षिप्त परिचय–:

कश्मीरी भक्त कवियों में लोष्ठक या लोष्देव का स्थान अति महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कश्मीर की सुरम्य भूमि में हुआ था। इनके

कश्मीर होने में निर्भ्रान्त प्रमाण यह है कि कश्मीर के राजा जयसिंह के मन्त्री, लङ्कक की प्रशंसा में निर्मित इनके 11 पद्य श्रीकण्ठचरित में उपलब्ध होते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि कवि ने शिक्षाग्रहण एवं यौबनयापन वहीं किया गोगा । इनके जीवन की सन्ध्या वाराणसी में बीती थी–जहां इन्होंने इस स्तोत्र की रचना की –

एतत्तीव्रं व्रतमुपचितं सैकते सिद्धसिन्धो–
र्वाराणस्यां शमदमदृशोरेष गोढोऽनुबन्धः।।

प्रसिद्ध कवि मङ्खक ने श्रीकण्ठचरित के 25 वें सर्ग में विद्वानों के एक ऐसे सम्मेलन का वर्णन किया है, जिस में अनेक कवि अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाते थे। यह सभा तत्कालीन राजा जयसिंह के मन्त्री लङ्कक और स्वयं मङ्खक के ज्येष्ठ भ्राता अलंकार ने आयोजित की थी। इस सभा में उपस्थित कवियों के वर्णन के प्रसङ्ग में मङ्खक ने लोष्ठक और उनके पिता रम्यदेव का आदरपूर्वक उल्लेख किया है। इस प्रकार सम्यदेव तथा लोष्ठक दोनों पिता–पुत्र राजा जयसिंह के समकालीन थे। राजा जयसिंह का समय बारहवीं शताब्दी (1129–1150 ई.) है।

कवि लोष्ठक ने प्रस्तुत स्तोत्र के एक पद्य में अपने वंश की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। वहां वे अपने वंश के लिए अभ्रंश विशेषण प्रयोग करते हैं[3]। इससे पता चलता है कि उनके कुल में सामाजिक तथा धार्मिक मर्यादाओं का पालन होता है। उन्हीं मर्यादाओं के अनुमूल कवि लोष्ठक ने दान, भोग आदि में प्रवृत्त होने के बाद सन्यास ग्रहण किया था। इसी स्तोत्र के एक अन्य पद्य में वे अपने पिता सम्यदेव का उल्लेख करते हैं[4]।

दीनाक्रन्दनस्तोत्र–

यह लघु स्तोत्रकाव्य शिवशंकर की स्तुति में कवि द्वारा प्रतिपादित है। इस स्तोत्रकाव्य में 54 रोचक पद्य हैं। इस स्तोत्र में कवि ने आत्मोद्धार के लिए जो तर्क, विनय, विशेष रूप से इळ और चतुरता दिखाई है, वह हृदयावर्जक हैक। यह स्तोत्रकाव्यमाला षष्ठ गुच्छक में प्रकाशित है। काव्यमाला का यह संस्करण कश्मीर की दो हस्तलिपियों पर आधारित है। एक हस्तलिखित प्रति देवनागरी लिपि में है और दूसरी

शारदा लिप में कवि ने इस स्तोत्र में भगवान शंकर की स्तुति अत्यन्त मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है। यह स्तोत्र भक्ति रस से आप्लावित हृदय के भावों की अभिव्यञ्जना करने में पूर्ण सफल हुआ है। इस स्तोत्र में वर्णित कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है–

१- सांसारिक दुखों का वर्णन-

संसार में सब दुःखात्मक हैं। यहां प्रारमभ में जो सुखमय प्रतीत होता है, वह भी वस्तुतः दुःखमय ही होता है। इस तथ्य को पूष्ट करते हुए कवि ने स्तोत्र के स्थलों में सांसारिक दुःखों का वर्णन किया है। इस स्तोत्र में जिन सांसारिक दुःखों का उल्लेख है, उन में मुख्य निम्न हैं– विषयों का कटुविषाक, सन्तान–बन्धन, जन्म का कष्ट प्राणत्याग के समय की भयावह दशा इत्यादि ।

२- नरक का वर्णन-

मरने के बाद पापी मनुष्य को यमदूत नरक में ले जाते हैं और वहां उन्हें अनेक प्रकार का कष्ट देते हैं। नरक में भीषण से भींषण कष्ट देने के लिए अनेक साधन होते हैं। नरक के इन्हीं कष्टों की और कवि ने स्तोत्र में इस प्रकार वर्णन किया है – कि नरक अत्यन्त घोर है, उस में जो भीषण कष्ट हैं उनका सहन करना तो क्या स्मरण मात्र तीव्र भय को पैदा करने वाला है। नरक भूमि में हमेशा अन्धकार छाया रहता है और हमेशा अग्रियां जलती रहती हैं[5]।

३- अज्ञान-

शास्त्रों में अज्ञान को मानव के जन्म–मरण का कारण माना गया है। अज्ञान के वशीभूत होकर मानव दुःख–सुखों में लिप्त रहता है। अज्ञान के विनष्ट हो जाने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यथा–

इह् तावत् समस्तेषु शास्त्रेषु परिगीयते।
अज्ञानं संसृते मूलं ज्ञानं मोक्षैककारणम्[6]।।

इसी तरह से कवि लोष्ठक भी अविद्या के बारे में कहते हैं कि यह अविद्या ज्यों ही मनुष्य की वासनाओं से ग्रस्त पाती हैं, त्यों ही बलात् उसमें प्रपेयर की लेती हैं और दया शून्या दूष्टा राक्षसी की भांति अनेक जन्म–मरण रूपी गर्तो में धकेल कर कष्ट देती है । यथा–

दुर्वासनाशतवशादशुचित्वमीक्ष्य या मे हठात्कृतवती मनसि प्रवेशम्।
सानेकजन्ममरणावटपातनेन मां राक्षसीव बहु नाथ तुदत्यविद्या'।।

४- कर्म तथा कर्म फल -

भारत के प्रायः सभी दर्शन कर्मवाद को स्वीकारते हैं। कर्मवाद के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन अतीत के कर्मो के अनुसार चलता है और हमारा भविष्य जीवन वर्तमान के कर्मो के अनुरूप होगा । कवि लोष्ठक ने भी कर्मवाद के इस सिद्धान्त के पक्षधर है। इसी कर्मवाद की चर्चा लोष्ठक ने दीनाक्रन्दन स्तोत्र में पद्य 7 एवं 8 में की है[8]।

६- भव-बन्धन से छूटने का मार्ग-

कवि लोष्ठक ने इस भव सागर को पार करने के लिए शिव स्तुति को श्रेष्ठकर बताया है। शिवस्तुति के द्वारा ही मानव को इस संसार चक्र से मुक्ति मिल सकती है। कवि ने शिवस्तुति के लिए निम्न मार्गो की ओर संकेत किया है–

– संज्जनोचित कार्य करना ।
– दान, तप, समाधि द्वारा ।
– दीनजनों का पोषण, गुरु सेवा, सत्कार्य में अनुराग द्वारा ।
– शिव में श्रद्धा तथा उनकी भक्ति द्वारा ।

कवि ने स्तोत्र में अपने ह्रदय की दीनता एवं सरलता और शिव की दयार्द्रता एवं उदारता का जो परिचय दिया है, वह अद्वितीय है। उनका भक्ति–पूरित ह्रदय वच्चे के ह्रदय समान है, जो कभी प्रसन्न होता है और कभी दुःखी होकर क्रन्दन करने लगता है। सांसारिक विषयों के उपभोग से श्रान्त हुआ वह कभी शिव से उनके चरणों की छाया की चायना करता है तो कभी शिव के उदात्त गुणों का वर्णन करता हुआ मुग्ध होता है और फिर कभी अचानक अपने पूर्व कृत दुष्कर्मो पर लज्जित हो जाता है और कभी उसकी भक्ति इतनी दुढ़ हो जाती है कि वह शिव को उलाहना तक देने लगता है[9]।

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कवि लोष्ठक एक महान स्तोत्रकार हैं। कवि की अथाह श्रद्धाभक्त तथा हठीपन का परिचय उनकी इस अमर कृती में प्राप्त होता है। उनकी इस दिव्य रचना को भविष्य में

प्राक्शास्त्री अथवा शास्त्री पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाये तो यह उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजली होगी । इस अलौलिक स्तोत्र में संसार के दुःखों से तथा पुनर्जन्म से मुक्ति हेतु मार्ग मात्र शिव अराधना है, जिसका प्रयोग हम अपने न्त्यि अराधनाकर्म में कर सकते हैं।

1— मङ्खक रचित श्री कण्ठचरित, सर्ग 25, श्लोक 37—47

2— दीनाक्रन्दनस्तोत्र, पद्य—51

3— दीनाक्रन्दनस्तोत्र, पद्य—52

4— दीनाक्रन्दनस्तोत्र, पद्य—50

5— दीनाक्रन्दनस्तोत्र, पद्य—4,16,20

6— तन्त्रालोक (जयरथिकृत टीका सहित, 1/22

7— दीनाक्रन्दनस्तोत्र, पद्य—3

8— पुनरूद्भवभङ्गहेतोः चेतो विधास्य इति चाकरवं प्रतिज्ञाम्
दीनाक्रन्दनस्तोत्र, पद्य—7—8

9— दीनाक्रन्दनस्तोत्र, पद्य—1,49,9,40,48,35

सन्दर्भग्रन्थसूची—

1— कश्मीरी स्तोत्रपरम्परा एवं दीनाक्रन्दन स्तोत्र, प्रथम संस्करण 2004 ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली ।

2— भारतीय दर्शन—द्वितीय संस्कृरण चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी।

3— दीनाक्रन्दन स्तोत्र चौखम्बा भारती अकादमी वाराणसीय, 1987 ई.।

काश्मीरी कवि राजानकरत्नकण्ठ का संस्कृत साहित्य में योगदान

सुनील दत्त
शोधच्छात्र
संस्कृत विभाग जम्मू विश्वविद्यालय,

संस्कृत साहित्य का भण्डार अत्यधिक विस्तृत एवं समृद्धिशाली है। जैसा कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण एवं उपनिषद्, काव्य, महाकाव्य नाटक तथा चम्पू ग्रन्थों की अवस्थिति से स्पष्ट होता है। कविता भावों की विशेष उद्‌बोधिका होने के कारण मानव को अभीष्ट कार्य में प्रवृत्त करने सबसे महत्त्वपूर्ण है। कविता हृदय के ऊपर गहरी चोट करती है, मापनव हृदय को सद्यः उत्तेजित करती है। इसलिए सामान्य जनता के हृदय तक दर्शन तथा धर्म के दुरूह तथ्य को पहुँचाने के लिए धर्म प्रचारक बहुत पुराने समय से कविता का आश्रय लेते आए है और आज भी लेते हैं। संस्कृत कविता तथा काव्यशास्त्र की विभिन्न विधाओं के प्रणयन में कश्मीर के कवियों जैसे भल्लट, लोलट, कल्हण, जल्हण, मम्मट, अभिनवगुप्त, राजानकरत्नकण्ठ इत्यादि का महनीय योगदान रहा है। सहज प्रतिमा के धनी इन महाकावियों ने मुक्तकाव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य ऐतिहासिक काव्य, धार्मिक तथा नीतिकाव्यादि सभी प्रकार के काव्यों की रचना की है। इसी परम्परा का अन्यान्य कवियों ने पल्लवन किया है। कश्मीर निवासी कवि राजानकरत्नकण्ठ उनमें से एक हैं। जिन्होंने स्वयं अपनी रचना "सूर्यशतकम्" में स्वयं को कश्मीर निवासी अभिहित किया है[1]।

राजानक रत्नकठ ने अपने पिता का नाम शंकरकण्ठ बताया है[2]। सूर्यशतकम् के अंतिम पद्य में वह स्वयं लिखते हैं कि शंकरकण्ठ रूपी समुद्र से उत्पन्न रत्न (रत्नकण्ठ) ने अपनी सूक्तियों से सौ श्लोकों में यह सूर्य की सुन्दर स्तुति प्रकाशित की है जो भावनायुक्त होकर प्रभात समय में विना थके इस पढ़ता है लक्ष्मी, सरस्वती और मुक्ति सदा उस के वश में रहती है। स्मरणीय है यहां कवि ने शंकरकण्ठ रूपी समुद्र से

रत्नकण्ठ रूपी रत्न स्वयं को रूपक अलंकार के माध्यम से वर्णित किया है।

राजानकरत्नकण्ठ ने सूर्यशतकम् के अतिरिक्त जगद्धरकृत स्तुतिकुसुमाञ्जलि पर लघुपञ्चिका नामक टीका विक्रम संवत् 1738 लिखी है। राजानकरत्नकण्ठ की प्रतिभा और पाण्डित्य का परिचय उनकी काव्यरचनाओं तथा टीकग्रन्थों में प्राप्त विषयवस्तु के प्रतिपादन रस, अलंकार की अन्विति एवं भावमयी पदावली से ज्ञात होता है। अपनी विद्वत्ता के कारण इन्होंने राजानक उपाधि प्राप्त की थी। विविध टीकाग्रन्थों में संस्क1त पद्यों की व्याख्या करते हुए रत्नकण्ठ ने क्लिष्ट पदों को सुस्पष्ट करने के लिए समास आदि की व्याख्या तथा ध्वनि, रस, रीति, अलंकार आदि का निर्देश भी करते हैं। व्याख्या करते–करते उनका कवि हृदय भी जागँ पड़ता है और किसी मनोरम पद्य से प्रभावित हुए वह उसी से मिलते–जुलते स्वरचित पद्य को भी 'ममापि' कहकर व्याख्या में सम्मिलित कर देते हैं। जगद्धरकृत स्तुतिकुसमाञ्जलि की उनकी टीका में पचास ऐसे पद्य उनके द्वारा रचित हैं। सम्भवतः सूर्य की स्तुति में रचित सूर्यशतकम्! के अतिरिक्त भी अन्य काव्य उन्होंने लिखे होंगे जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। रत्नकण्ठ का यह मत है कि किसी कुकवि के निर्थक प्रलापों से भरे विशाल प्रबन्ध की अपेक्षा किसी सुकवि का रस प्राचुर्य से मधुर और सज्जनों के हृदयों को प्रसन्न करने वाला एक भी श्लोक अधिक अच्छा होता है[3]।

'शतक' का अर्थ हमारी वैदिक परम्परा में पूर्णता का प्रतीक रहा है। शतक काव्यों का स्थान गीतिकाव्य के अन्तर्गत आता है संस्कृत गीतिकाव्य प्रबन्ध और मुकतक दोनों में पाए जाते हैं।

भारतीय साहित्यशास्त्र का प्रारम्भ अति प्राचीन काल से ही 600 ई.पूर्व. से पहले ही हो चुका था तथापि इसका व्यवस्थित रूप आचार्य भरत के 'नाट्यशास्त्र' से प्रारम्भ होता है। आचार्य भरत ने भी साहित्यिक आलोचना को अधिक महत्त्व न देकर नाट्य रचना और अभिनय का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है परन्तु कुछ आचार्यो में काव्य की आत्मा रस को माना, तो किन्हीं ने अलंकमार को किसी ने रीति को, तो किसी ने वक्रोक्ति को और कुछ आचार्यो ने ध्वनि को, तो किसी ने औचित्य

को। इस प्रकार काव्य की आत्मा के रूप में विभिन्न–विभिन्न तत्त्वों को प्रतिपादित करने के कारण संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में विभिन्न सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ । आचार्य भरतमुनि से लेकर पं. राज जगन्नाथ तक जितने भी महनीय विद्वान् हुए उन्होंने काव्यशास्त्र के उपर्युक्त छः सम्प्रदायों में से किसी एक को काव्य की आत्मा मानकर जहाँ उसका समर्थ किया वहीं दूसरे का खण्डन भी किया [4]।

उसी परम्परा में राजानकरत्नकण्ठ भी हुए हैं जिन्होंने स्वरचित सूर्यशतक में रस एवं रीति दोनों को महत्त्व प्रदान किया है। सूर्यशतक की विषयवस्तु का सांगोपांग अध्ययन करने के अनन्तर हमें इसमें भक्तिरस की प्रधानता ही अभिहित होती है। राजानकरत्नकण्ठ ने सूर्यशतक में अपने आराध्यदेव सूर्यदेव की स्तुति की है। सूर्यशतक का प्रत्येक श्लोक आशीषरूप में है तथा प्रत्येक श्लोक में सूर्य की किरणों, सूर्याश्वों, सूर्य के रथ, सूर्यमण्डल अथवा सूर्य सारथि से रक्षा एवं जनकल्याण तथा आत्मिक वेदना से नियात पाने के लिए ही सूर्यशतक की अद्भुत रचना की । वैसे तो भक्तकवि के लिए आराध्यदेव का पूर्णरूपेण वर्णन करना असम्भव होता है क्योंकि वह तो अपार महिमा है अर्थात्–याचक समूह चिन्तामणि मानकर, देवगण स्वामी मानकर, गहरे तिमिर से त्रस्त तीनो के लोग सिद्ध वैध मानकर, संकट से बचने की कामना करते हुए लोग साक्षात् अक्षयवज्र पञ्जर मानकर जिसका आश्रय लेते हैं वह अपार महिमा वाला सूर्य आपको इच्छा से भी अधिक समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करे[5]।

आचार्य रत्नकण्ठ ने सूर्य को अष्टमूर्ति शिव का प्रत्यक्ष शरीर कहा है और ब्रह्म, विष्णु, शिव सभी देवता गणों को उनकी स्तुति करते हुए बताया है अर्थात् जिस प्रकार अग्निदेव विनम्रता से युक्त होकर, यमराज सहनशीलता से इन्द्र आलस्य रहित होकर रावण दूर से सिर झुकाकर, वायु आनन्द सहित कुबेर अति दृढ़ होकर शिव अभिलाषा पूर्वक ब्रह्मा तथा विष्णु भी भक्तिभाव से नित्य जिस की स्तुति करते हैं वह दिवा अधिपति सूर्य आप की रक्षा करे[6]।

रत्नकण्ठ ने सूर्यज्योति को ब्रह्मज्योति मानकर ब्रह्मा की तरह अतिनिकट , अतिदूर, सीमित असीम तीक्ष्ण, सौम्य, नया, पुराना, स्थूल

एवं सूक्ष्म एक होने पर भी अनेक रूपों वाला कहा है यथा–

यन्नेदीयो दवीयो मितमपरिमितं स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मं
तीक्ष्णं सौम्यस्वभावं नवमथ न नवं नैकभेदं तथैकम्।।
चाञ्चल्योद्भासितं यदध्यवसितरजनेनोहितं योगिगम्यं
ब्राह्माबाह्यं सदाहं दहतु दिनपते ज्योतिरत्यद्भुतं वः।[7]।

जहां राजानकरत्नकण्ठ महाकवि कालिदास से प्रभावित दिखते हैं[8]। कवि रत्नकण्ठ वैदिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है जिसके मतानुसार अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरूण आदि नाम विभिन्न–विभिन्न देवताओं के नहीं हैं। अतः एक ही शक्ति को विद्वज्जनों ने नाना प्रकार से कहा है[9]।

कवि रत्नकण्ठ के सूर्यशतक में समस्त रसों का समावेश देखने को मिलता है। शृंगार रस का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्य के जिन करकमलों से स्पर्श की गई नताङ्गी पृथिवी तुषार के जलकणों से स्वेद युक्त देह वाली हुई, तिनाकों के समूह के बहाने रोमाञ्चित है वे दिवसपति सूर्य आप के लिए कल्याणप्रद हो [10]। यहां शृंगार रस भक्तिरस का अङ्ग बनकर प्रयुक्त हुआ है। सूर्य के पद्मिनीप्राणनाथ विशेषण का प्रयोग भी शृंगार रस को ही ध्वनित करता है[11]। कवि ने सूर्य की सूर्योत्कृष्टता का वर्णन करते हुए कहा है कि गहरे अन्धकार रूपी कारागृह में गिरे हुए, बन्द नेत्रों वाले, चेष्टा रहित, मृत्युशय्या पर पड़े हुए, केवल कुछ ही बचे श्वास लेते हुए लोगों को रोगमुक्त करके सब व्यवहार करने में कुशल बना देता है, वह दयालु सूर्यदेव आप के पाप का नाश करें[12]।

संस्कृत में अन्य शास्त्रों के समान, साहित्य पर भी अनेक गम्भीर विचारपूर्ण ग्रन्थ बने हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन अनेक आचार्यो ने बड़ी गहरी छानबीन के साथ इसके हर अंग की विवेचना की है इसी परम्परा का अनुसारण करते हुए आचार्य रत्नकठ ने अपने काव्यों में सभी प्रचलित और अप्रचलित शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। कवि ने अपनी कृति से सूर्य की उपमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस की भक्ति अंशमात्र से मनुष्य जन कैलाश पव0त के अभिमान का हरण करने वाले शरद ऋतु के चन्द्र की कान्ति की तरह घवल,

रमणीय महल में निडर होकर निवास करता हुआ शोभा देता है वह सूर्य आप की रक्षा करे ।

यथा–

कैलासाद्रिमदामहारिणि सुधालिप्ते वसन् निर्भयो
हर्म्ये शरदचन्द्रकान्तिधवले गायन्वयस्यैः समम्
द्वित्राभिर्द्वयणुकोटरीभिरभितः क्षित्यप्सरोनिर्वृतो
यद्भक्त्यंशवशेन भाति मनुजः प्रायात्स वो भास्करः[13] ।।

कवि ने सूर्यशतकम् में प्रकृति का वर्णन करते हुए कहा है कि पार की हुई दिशाओं में स्पर्श मात्र से प्रबलतर तारों को विखेरती हुई, नक्षत्र समूह को म्लान करती हुई, चन्द्रमा और बादलों को क्षीण करती हुई आकाश मण्डल में सूर्य के रथ की क्रीड़ायें आप लोगों का कल्याण करें। स्पष्ट है कि यहाँ सूर्य की क्रीड़ाओं का प्राकृतिक चित्रण कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया है[14]। सूर्य की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है जो सूर्य रात्रि को चन्द्रमा पर दयापूर्वक अपने तेज का अंश देकर निरन्तर लोकोपकार के कार्य में लगाकर दूसरे लोक को चला जाता है रात्रि के अन्धकार को दलित करता हुआ चन्द्रमा की किरणों से चारों दिशाओं को प्रकाशमान करता हुआ वह सूर्य इस संसार में सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो [15]।

स्पष्ट है कि राजानकरत्नकण्ठ सबसे अन्तिम सूर्यशतककार के रूप में संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त मिलते हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य में भक्ति धारा की परम्परा को अनवरत प्रवाहित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। राजानक रत्नकण्ठ सूर्य की आराधना अपने कुलदेवता होने के कारण की है वह सूर्य के साथ–साथ भगवान् शंकर के भी परमभक्त के रूप में अपने आप को रखकर, शैव उपासकों की कोटि में भी परिगणित करवाते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1– इति श्रीकश्मीरदेशवास्तव्य महामान्य श्री राजानकरत्नकण्ठविरचितं सूर्यशतकम्। सूर्यशतकम् के अन्तिम भाग , श्लोक 102 के अनन्तर से उद्धृत ।

2– रम्यं शङ्करकण्ठवारिधिभुवा रत्नेन सूक्तैनिजैः
श्लोकानां शतके प्रकाशितमिदं तच्चित्रभानोः स्तवम्।
अश्रान्तं पठति प्रभातसमये यो भावनाभवितो
वश्यास्तस्य सदा भवन्ति कमलावागीश्वरीमुक्तयः।।
सू.श.श्लोक 101

3– एकः श्लोकवरो रसौघमधुरो सद्यः सदा सत्कवेः।
नैवेष्टः कुकवैः प्रलापबहुलः कृत्सन प्रबन्धोऽपि वा ।।
स्तुतिकुसुमाञ्जलिः 5/5 टीका

4– संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, कृष्णकान्त, भूमिका पृष्ठ 5–7 से उद्धृत।

5– चिन्तारत्नमिति श्रितोऽर्थिनिवहैः स्वामीति देवव्रजैः
सिद्धो वैद्य इति प्रगाढतिमितरत्रस्तत्रिलोकीजनैः।
साक्षादक्षयवज्रपञ्चरमीति त्राणार्थिभिः संकटाद्
यो देवः स ददात्वपारमहिमा कामाधिकं वोरविः।।
सूर्यशतकम् श्लोक 87

6– सूर्यशतकम् पद्य 54

7– सूर्यशतकम् श्लोक 24

8– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1/1

9– ऋग्वेद 1/64/46 एवं यजुर्वेद 32/1

10– आक्राष्टं वारिराशेः कितु मणिनिकरं भक्तलोकोपयोग्यं तत्तोये
व्यापृता ये दशसु नु विसृता दिक्षु वित्तं ग्रहीतुम् ये स्पृष्टा
भूर्नताङ्गी तुहिनजलकणस्विन्नदेहा तृणौध व्याजाद्रोरामा–
सूर्यशतकम् पद्य 54चताङ्गी भवति शुभकरास्तमे कराः सन्तु
भानोः।। सूर्यशतकम् श्लोक–14

11– सूर्यशतकम् पद्य 75

12– सूर्यशतकम् श्लोक 59

13– सूर्यशतकम् पद्य 99

14– सूर्यशतकम् श्लोक 42

15– सूर्यशतकम् पद्य 63

काश्मीरी साहित्यकारों का संस्कृत साहित्य में अवदान

दीपिका गोलिया
पी.एच.डी.
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
भोपाल परिसर

प्रस्तावना–

भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक वातावरण के मध्य एक अत्यंत रमणीय स्थान है जिसे वर्तमान समय में धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, वह स्थान कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है। कश्मीर के विषय में एक नहीं कई कवियों ने बार–बार कहा है। जिसमें मुगल बादशाह जंहागीर के शब्द अत्यंत प्रसिद्ध हैं कि –

"अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है।"

कश्मीर के बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि जब राजा युधिष्ठिर पृथ्वी पर शासन करते थे उस समय महाभारत युद्ध के समय श्रीकृष्ण ने तत्कालीन राजा दामोदर को युद्ध में मारकर उनकी पत्नि को राजसिंहासन पर बैठाया और कहा –

"कश्मीर देश पार्वती का स्वरूप है, और वहां के राजा साक्षात शिव है।"

तब से लेकर आज तक कश्मीर को पुण्य भूमि माना जाता है। कश्मीर न केवल रमणीयता की दृष्टि से बल्कि साहित्यिक एवं भौगोलिक दृष्टि से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कश्मीर एक गौरवशाली नगर है और उसमें अनेक राज। हुये हैं जिन्होंने यहां शासन किया और जिसका वर्णन कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में भी किया है।

कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित है और यहां कि पुण्यभूमि में अनेक साहित्यकार भी हुये हैं, जिन्होंने अपने ज्ञानं के प्रकाश से सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित किया है।

यहां पर अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, हन्दी और संस्कृत के साथ अन्य भाषाओं में साहित्य का सृजन करने वाले साहित्यकार हुये हैं और उनके द्वारा अनेक ग्रंथों का सम्पादन किया गया जिससे लोगों के

ज्ञान में वृद्धि हुई।

संस्कृत के प्रमुख साहित्यकार–

जैसे कश्मीर की भूमि का पौराणिक महत्व है वैसे से ही संस्कृत को भी देवताओं की भाषा माना जाता है संस्कृत भाषा से तात्पर्य ही उस भाषा से है जो परिष्कृत हो । आचार्य दण्डी ने संस्कृत भाषा कि महिमा का वर्णन करते हुये अपने शब्दों में लिखा है –

संस्कृत नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः।
भाषासु मधुरा मुख्य दिव्या गीर्वाण भारती ।।

सम्पूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन और सबकी जननी संस्कृत भाषा को ही माना जाता है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और कश्मीर की भूमि में ही ऐसे कई साहित्यकार हुये हैं जिन्होंने संस्कृत में अपने ग्रन्थों की रचना करके लोगों का कल्याण किया है।

इन साहित्यकारों में आनन्दवर्धन, सोमदेव, वसुगुप्त, अभिनव गुप्त, कल्हण, क्षेमराज, जोनराज, बिल्हण, उद्भट, रुद्रट आदि आचार्यो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके अतिरिक्त भी अन्य साहित्यकारों ने साहित्य के संवर्धन में अपना योगदान दिया है।

संस्कृत के कुछ प्रमकुख आचार्यो का वर्णन अधोलिखित है–

कश्मीर के आचार्यो में आचार्य आनंदवर्धन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि सम्प्रदाय को मानते थे इनके द्वारा लिखित ग्रंथ "ध्वन्यालोक" भारत के नाट्य शास्त्र की तरह काव्य शास्त्रीय चिंतन का आलोक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ मा महत्व उतना ही है जितना की व्याकरण में पाणिनी के अष्टाध्यायी का इन्होंने कहा –

"काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातः।"

अर्थात् काव्य की आत्मा ध्वनि है। आचार्य आनंदवर्धन कश्मीर के निवासी थे और तत्कालीन नरेश अवंतीवर्मन के समकालीन थे। इनके संबंध में लिखते हुये महाकवि कल्हण राजतरंणि में कहते हैं–

"मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानंदवर्धनः।
प्रथां रत्नाकाराश्चागत् साम्राऽयेज्वन्तिवर्मणः।।

आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिससे उनका नाम संस्कृत जगत में प्रमुखतः लिया जाता है। ध्वन्यालोक तीन भागों

में विभक्त है कारिका भाग, उस पर वृत्ति और उदाहरण । कुछ विद्वानों का मानना है कि कारिका भाग के निर्माता आचार्य सहृदय और वृत्ति भाग का निर्माण आनंदवर्धन ने किया है। परन्तु कुछ विद्वान आनंदवर्धन को ही दोनों भागों का प्रणेता मानते हैं–

इति काव्यार्थविवेको योऽयं चेतश्चमत्कृतिविधायी।
सूरीभिरनुसृतसारैरस्मदुपज्ञो न विस्मार्यः।।

इस श्लोक के माध्यम से इन्होंने स्वयं को ध्वनि सिद्धान्त का प्रवर्तक बताया है। आचार्य सोमदेव जो कि "कथासरित्सागर" के रचयिता हैं। इनकी जन्म भूमि धरती का र्वग कहा जाने वाला कश्मीर है। इनका जन्म 11वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है।

उस समय कश्मीर के राजनैतिक व सामाजिक हालात ठीक नहीं थे, और वहां की परिस्थितियां अत्यंत जटिल थी, उन जटिल परिस्थितियों के कारण तात्कालिक राजा अनंतदेव की पत्नि रानी सूर्यमती जो कि जालंधर की राजकुमारी भी थी अत्यंत विषाद से ग्रस्त हो गयी जब उनको विषाद से मुक्त करने के लिए तथा उनकी मानसिक दशा को ठीक करने के लिए आचार्य सोमदेव ने कथा सरित्सागर की रचना की । कथा सरित्सागर को संस्कृत साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ कहा जाता है।

फ्रेंच विद्वान "लोकात" ने अपनी पुस्तक "गुणाढ्य एवं बृहत्कथा" में लिखा है कि आचार्य सोमदेव में कथा सरित्सागर में अनेक कथाएं प्रस्तुत की हैं जो कि अत्यंत सरल एवं प्राकृतिक व आकर्षक हैं और जो निश्चित ही भारतीय मनीषा का अन्यतम् उदाहरण है। आचार्य सोमदेव शैव ब्राह्मण थे फिर भी वे बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे।

इनके अतिरिक्त आचार्य उद्भट भी कश्मीरी थे । इनका समय 779–813 ई. के आसपास माना जाता है। ये वामन के समकालीन राजा जयापीड की सभा के सभापति थे। उद्भट अलंकार सम्प्रदाय के प्रधान प्रतिनिधि थे। ये राजा जयापीड की सभा के सभापति थे। इनके बारे में कल्हण ने अपनी रातरगिणी में लिखा है –

दीनार–शत–लक्षेण–प्रत्यहं कृत–वेतनः।
भट्टोऽभूदुद्भटस्तस्य भूमिभर्तुः सभापतिः।।

उद्भट्ट भामह और दण्डी के परवर्ती प्रधान प्रतिनिधि आचार्य थे। और इनके द्वारा प्रतिपादित सम्प्रदाय को सभी ने स्वीकार किया है।

निष्कर्ष–

संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम परिष्कृत भाषा है। साहित्य शब्द का अर्थ है –

"सहितयोः शब्दार्थयोः भावः साहित्यम्" अर्थात् शब्द तथा अर्थ का सहभाव । साहित्य शब्द को स्पष्ट करते हुये यह भी कहा जा सकता है कि स+हित अर्थात् वह काव्य जिसकी रचना दूसरे के हित के लिए की जाती है। साहित्य कहलाता है। इतिहास शब्द से तात्पर्य है कि इति+ह आस अर्थात् जो निस्संदेह इस प्रकार था।

इतिहास में घटित घटनाओं का वर्णन कवि काव्य के माध्यम से करते हैं। साहित्यकार से तात्पर्य उन कवियों से है जो कि दूसरे के हित के लिए काव्यों की रचना करते हैं और जिससे दूसरों का कल्याण हो।

भारत में ऐसे अनेकों साहित्यकार हुये हैं जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की है और उसका लाभ आज भी सभी लोग ले रहे हैं। और यदि बात कश्मीर के साहित्यकारों की कि जाये तो कश्मीर में आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कल्हण आदि महान साहित्यकार हुये हैं और इन साहित्यकारों द्वारा रचित ग्रंथ न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व में श्रेष्ठतम् हैं और अगर कश्मीर की व्युत्पत्ती की बात की जाये तो पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि महर्षि कश्यप ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं की सहायता से जलोद्भव नामक राक्षस को मरवाकर सरोवर की भूमि में कश्मीर की स्थापना की थी इसलिए कश्मीर की भूमि पौराणिक है। कश्मीर की भूमि में आज तक अनेक साहितयकार हुये हैं। ओर यहां न केवल संस्कृत जगत् रचनाकार हुये बल्कि तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के साहित्यकार भी हुये हैं। कश्मीरी साहित्यकारों में न केवल संस्कृत साहित्य में सम्बर्धन किया है बंल्कि साहितय परंपरा के संरक्षण में भी इन्होंने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है।

मुक्तककाव्य परम्परा में आचार्य भल्लट का योगदान

उमेश पौडेल
शोधच्छात्र
संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

वर्तमान भारतवर्ष प्राचीनकाल में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। उसकी स्वर्णिम प्रतिभा का मूल कारण भारतवर्ष का हिमालय पर्वत है जिसकी महिता का वर्णन संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विद्वानों ने भी भूरि–भूर किया है। भारतवर्ष के उत्तरी दिशा में हिमालय की तलहटी में स्थित कश्मीर देश अपनी अनुपम सौन्दर्य एवं आंकर्षक प्रकृतिक वैभव के कारण चिरकाल से भू–स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। "राजशेखर" काव्य मीमांसा में लिखते हैं–

"शारदातटमारभ्य कुङ्कुमाद्रितटान्तकः।
तावत् कश्मीरदेशः स्यात् पञ्चाशद्–योजनान्तकः।।"

कश्मीर वस्तुतः शारदा या सरस्वती का देश है। कश्मीर में सरस्वतीपुत्रों ने अपनी प्रतिभा से संस्कृत साहित्य को अनुपम ग्रन्थरत्न देकर इसको सुशोभित किया है। जब हम कश्मीरी विद्वानों की गणना करते हैं तो हमें कनिष्ठिकाधिष्ठित के स्थान पर बहुवारमधिष्ठिताङ्गुलिषु' का प्रयोग करने को उत्सुक होना पड़ता है।

कश्मीरी विद्वानों की संस्कृत साहित्य को देन किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं है। कश्मीरी विद्वानों ने साहित्यशास्त्र, महाकाव्य, गद्यकाव्य, व्याकरणदर्शन आदि क्षेत्रों में संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि की है। इसी परम्परा की श्रीवृद्धि करने वाले आचार्यों में आचार्य भल्लट का नाम आता है जिन्होंने "मुक्तककाव्य" विद्या को अपनाते हुए "भल्लटशतकम्" की रचना की ।

आचार्य भल्लट का जीवन वृत्तान्त–

संस्कृत के आचार्यो का ध्येय "जीवन–दर्शन" रहा है न कि "जीवनी दर्शन" । यही कारण था कि कतिपय आचार्य अपने ग्रन्थों में

अपना नामोल्लेख नहीं करते थे। भल्लट ने भी अपनी एकमात्र रचना "भललटशतकम्" में कहीं पर भी स्व–उल्लेख नहीं किया है। फिर भी बाह्य साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि आचार्य भल्लट कश्मीरी ही थे।

1– प्रथम कारण यह कि इनका नाम अन्य कश्मीरदेशीय कवियों की भाँति है। यथा जैयट, कैयट, उब्बट, मम्मट ।

2– दूसरा कारण– अलंकारशास्त्रों में भल्लटशतकम् के कतिपय उदाहरण उद्धृत है। मम्मटकृत काव्यप्रकाश में और क्षेमेन्द्र के अनेक ग्रन्थों में इनके प् पाये जाते हैं।

समय–

1– अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की "लोचन" टीका में आचार्य भल्लट के कतिपय श्लोकों को उदधृत किया है अतः भल्लट अभिनवगुप्त (9वीं अन्त–10वीं प्रथम शताब्दी) से प्राचीन है।

2– आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में उदाहरण देने के लिए भल्लट के कई पद्यों को उद्धृत किया है[1]। आनन्दवर्धन नवमीं शताब्दी के मध्य भाग में अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में विद्यमान थे। अतः भल्लट नवमीं शताब्दी से प्राचीन हैं।

3– कल्हण कृत राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा शंकरवर्मा के समय का वर्णन करते हुए भल्लट का उललेख गुणियों के संग से विमुख रहने वाले उस राज्ञा के राज्य में भल्लट जैसे कवियों को बड़ा कष्टमय जीव बिताना पड़ रहा था इस प्रकिार किया है। शंकरवर्मा का राज्यकाल 883 ई. से 90 ई. तक था। अतः भल्लट का समय नवमी का उत्तरार्ध तथा दशमीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है।

ग्रन्थ–भल्लटशतकम्–

भल्लटशतकम् मुक्तककाव्य विद्या में लिखा गया मानव जीवन के मार्मिक का प्रकाशन करने वाला ग्रन्थ है। अग्निपुराण में मुक्तक को चमत्कार प्रधान स्वतन्त्र पद्य माना है।

मुक्तकं श्लोक एवैकश्चमत्कारक्षमः सताम्[2]।

साहित्यदर्पण में विश्वनाथ मुक्तक का लक्षण एवम्प्रकारेण करते हैं–

छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्[3]।

अर्थात् छन्द से निबद्ध एकाकी और दूसरे श्लोक की अपेक्षा न

रखने वाले पद्य को मुक्तक कहते हैं। मुक्तक के लिए छन्दोवद्ध होना अनिवार्य धर्म है। जब कोई मुक्तक ब्रह्मानन्दसहोदर रस द्वारा पाठक के हृदय को आनन्दमग्न करके उसे अन्य विषयों से विरत करा देता है तभी वह सफ़ल मुक्तक कहा जा सकता है। आनन्दवर्धन ने अमरुक के मुक्तक पद्यों की प्रशंसा करते हुए एक एक मुक्तक को प्रबन्ध काव्य के समकक्ष रख दिया है –

"मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः
कवयो दृश्यन्ते यथा ह्यमरुकस्य कवेर्मुक्तकाः श्रृंगार-
रसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव[1]।"

'कश्मीरी महाकवियों द्वारा लिखे गये इन मुक्तकों के अनेक भेद हैं। इनमें अन्यापदेश या अन्योक्तिप्रधान मुक्तकों का प्रमुख स्थान है। इनके अतिरिक्त श्रृंगार, नीति, भक्ति, वैराग्य, उपदेशादि विषयभेद से मुक्तकभेद देखे जाते हैं। कविता यदि जीवन की आलोचना है तो अन्यापदेश मुक्तक अवश्य इस कसौटी पर खरे उतरते हैं क्योंकि इनमें कविहृदय की वे गहरी अनुभूतियाँ प्रकट होती हैं जिन्हें वह अभिधा से नहीं कह पाता है। व्यङ्ग्योक्तियों का सहारा लेकर कवि लता, पुष्प आदि के माध्यम से मानव जीवन में मार्मिक सत्यों का प्रकाशन हृदय और मस्तिष्क दोनों पर गहरी चोट करता है। इस शैली पर सर्वप्रथम लिखा गया शतक कश्मीर के कवि भल्लट का "भल्लटशतक" है। इसके कुछेक पद्य ही अन्योक्ति शैली से बाहर हैं। शम्भु की "अन्योक्तिमुक्तालला" भी इसी श्रेणी में आती है। आनन्दवर्धन का "दैवीशतक", अवतार का "ईश्वरशतक", लोष्ठक का "दीनाक्रन्दनस्तोत्र" और कल्हण का "अध र्नारीश्वर" भक्तिपरक मुकतक काव्य हैं। क्षेमेन्द्र के "चतुर्वर्गसंग्रह" और "चारुचर्या" उपदेशातमक मुक्तक ग्रन्ळा है। शिल्हण का "शान्तिशतक" वैराग्यपरक है। मुकतककोष ग्रन्थों में कश्मीर के जल्हण की "सूक्तिमुकतावली" प्रसिद्ध है। वल्लभदेव की "सुभाषितावली" तथा श्रीधर की "सुभाषितावली" प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त कतिपय मुक्तक ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका प्रकाश में आना अभी जरूरी है।

भल्लट ने भल्लटशतक में अन्यापदेश अथवा अन्योक्ति का आध ार लेकर तत्कालीन समाज के उच्च वर्ग के अयोग्य व्यक्तियों के ऊपर

कटाक्ष किया है। उन्होंने कवि ने अपनी उक्तियों में कथन का विषय जड़ पदार्थ एवं पशु, पक्षी आदि प्राणी रहते हैं परन्तु जो बात इन पदार्थों तथा प्राणियों पर घट रही होती है वही बात इनसे अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों पर भी चरितार्थ होती हैं। भल्लट की इन उक्तियों में कवि हृदय की मार्मिक पीड़ा तथा तत्कालीन समाज के प्रति तीव्रप्रतिक्रियापूर्ण मनः स्थिति दिखाई पड़ती है।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भल्लट मानव–जीवन के मार्मिक सत्यों के प्रकाशन में अपने पूर्ववर्ती सुकवियों के टक्कर के कवि हैं। प्रस्तुत उदाहरण उनकी चिन्तनशक्ति को और अधिक स्पष्ट करता है–

विशालं शाल्मल्या नयनसुभगं वीक्ष्य कुसुमं,
शुकस्यासीद् बुद्धिः फलमपि भवेदस्य सदृशम्।
इति ज्ञात्वोपास्तं फलमपि च दैवात्परिणतं,
विपाके तूलोऽन्तः सपदि मरुता सोऽप्यपहृतः[5]।।

अर्थात् विशाल सेमर के वृक्ष में नयन को सुख देने वाले फूल खिले हुए थे। शुक की दृष्टि उस पर पड़ी सोचा कि जब फूल इतना सुन्दर है तब इसका फल भी अवश्य ही मनोरग ही होगा । इसी विचार से उसने सेमर की सेवा की । ईश्वर की दया से, प्रकृति की प्रेरणा से उसमें फल भी निकल आये। शुक को आशा बंधी थी कि पकने पर ये हो न हो अवश्य मधुर होगा परन्तु पकने पर भीतर से क्या निका? केवल रुई। और उसे भी वायुदेव ने शीघ्र उड़ा डाला । जिस आशा से बेचारा शुक इतना आनन्द पाता था, इतने दिनों तक की प्रतीक्षा की वह अन्त में बिल्कुल शून्य निकला, आशा–निराशा में परिणत हो गई।

विप्रलम्भ शृंगार में पगे एक पद्य में विरहिणी का उलाहना बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। सुगन्धित वायु और गरजते मेघों के साथ आकर वर्षाकाल ने उसके हृदय की पीड़ा जगा दी है। मोरों ने नाचना प्रारम्भ कर दिया है, बिजली चमक चमककर उसका दिल दहला रही है। वियोगिनी नायिका को वायु मयूर और मेघ से कोई शिकायत नहीं क्योंकि वे सब कठोर हृदय पुरुष प्राणी हैं और नारी होती हुई भी

निर्दयता का व्यवहार कर रही है। उसे तो कोमलहृदया नारी होने के नाते पतिवियुक्ता के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए थी –

"वाता वास्तु कदम्बरेणुबहला नृत्यन्तु सर्पद्विषः।
सोत्साहा नवतोयदानगुरवो मुञ्चन्तु नादं घनाः।।
मग्नां कालवियोगदुःखदहने मां वीक्ष्य दीनाननां।
विद्युत् प्रस्फुरसि त्वमप्यकरणे स्त्रीत्वेऽपि तुल्ये सति[6]।।

कवि ने अपने मुक्तकों में विशेष रूप से अप्रस्तुतप्रशंसा एवं काव्यलिंग अलंकार को अपनाया है किन्तु कहीं–कहीं उन्होंने भाव ध्वनि तथा विविध अलंकारों से भी अपनी कविता को चमत्कृतिपूर्ण बनाया है–

युष्माकमम्बरमणेः प्रथमे मयूखा,
स्ते मंगलं विदधतूदयरागभाजः।
कुर्वन्ति ये दिवस जन्ममहोत्सवेषु
सिन्दूरपाटलमुखीरिव दिवपुरन्ध्री [7]।।

उदारहृदय अवन्तिवर्मा के राज्यकाल की सुखसुविधाओं से परिचित भल्लट ने जब शंकरवर्मा के राज्य में विद्वानों की उपेक्षा और जनता का शोषण देखा तो उनका पीड़ित कविहृदय सूर्य और अन्धकार के प्रतीक के माध्यम से बोल उठा –

प्रातःपूष्णो भवति महते नोपतापाय यस्मात्,
कालेनास्तं क इह न ययुर्यान्ति यास्यन्ति वान्तम्।
एतावत्तु व्यथयतितरां लोकबाह्यैस्तमोभिः,
तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति व्योम्नि लब्धोऽवकाशः[8]।।

अर्थात् सूर्य का अस्त हो जाना महान् कष्ट की बात नहीं क्योंकि काल आने पर कौन इस दुनिया से चला नहीं जाता ? दूसरे भी जा रहे और जाते रहेंगे, पर सबसे अधिक दुःख तो इस बात का है कि सूर्य के जाते ही इस लोक से बाहर के अन्धकारों ने विशाल नभ पर अधिकार कर लिया । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ महाकवि भल्लट कश्मीर के यशस्वी एवं लोकप्रिय राजा अवन्तिवर्मा की मृत्यु के अनन्तर सिंहासनारूढ़ शंकरवर्मा के राज्य की दुर्दशा से खिन्न होकर ऐसा लिख रहे हैं।

नीतिगय पद्यों के साथ–साम भल्लट ने श्लेषालंकार के भी

श्लोकों की रचना की है। जो दूसरों के लिए पीड़ा सहन करता है, तोड़े जाने पर भी मीठा रहता है, जिसका गुण शक्कर आदि विकार भी लोगों को पसन्द आता है वही गन्ना यदि अत्यधिक बुरे खेत में पड़कर बढ़ता नहीं तो क्या गन्ने का दोष है, उस निर्गुण ऊसरभूमि का कोई दोष नहीं–

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो,
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिगतः।
न सम्प्राप्तो वृद्धिं स यदि भृशमक्षेत्रपतितः,
किं मिक्षोर्दोषोऽयं न पुनरगुणाया मरुभुवः[१]।।

कवि शलेष के द्वारा सज्जन वृत्तान्त को इस प्रकार व्याख्यायित करते हैं– सज्जन भी दूसरे के लिए कष्ट सहता है, अपमान होने पर ाी मधुरभाषी बना रहता है। उसका क्रोधादि विकार भी सबको अच्छा लगता है। अपने पद के अनुरूप स्थान न मिलने पर उसकी पदवृद्धि नहीं होती तो इसमें उस सज्जन का क्या दोष?

वास्तव में महाकवि भल्लट से कवि प्रतिभा कितनी है। अनुकरणीय उपदेशों को देने में वे कितने सिद्धहस्त हैं। इनके कथनानुसार ही कवि के शब्द अर्थान्तर बलात् दे रहे हैं। वे लिखते हैं –

बद्धा यदर्पणरसेन विमर्दपूर्वम्,
अर्थान् कथं इतिमितान् प्रकृतान्न दद्युः।
चौरा इवातिमृदवो महतां कवीनां,
अर्थान्तराण्यपि हठात् वितरन्ति शब्दाः।।

अर्थात् महाकवियों के शब्दों से वाच्यार्थ का ज्ञान तो आसानी से हो जाता है किन्तु व्यङ्ग्यार्थों का ज्ञान आलोचनात्मक बुद्धि से ही सम्भव होता है। चोरी के अपराध में जब किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है तो वह उस चुराई वस्तु को तो आसानी से दे देता है किन्तु यदि उसे मारा पीटा जाता है तो पहले चुराई हुई वस्तुओं की चोरी स्वीकार करके उन्हें भी वापिस कर देता है। चोर जैसे दबाव में आकर गुप्त धनों को वापिस कर देता है उसी प्रकार शब्द भी विचार के विषय बन जाने पर नानाविध अर्थों को उद्घाटित करते हैं। इस प्रकार आचार्य भल्लट का साहित्यशास्त्रीय मुकतककाव्य परम्परा में महनीय

योगदान है।

सहायक ग्रन्थ–

1– पदार्थैः य पीडामनुभवति भंगेऽपि मधुरः।
भल्लटशतक, पृ.53, ध्वन्यालोक, पृ.292

2– अग्निपुराण– 336–337

3– साहित्यदर्पण–6,314

4– ध्वन्यालोक–3,6 वृत्ति भाग

5– भल्लटशतक–909, प्रथम संस्करण । मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स 1, दरियागंज, नई दिल्ली–110002

6– भल्लटकशतक–67

7– वही–2

8– वही–99

9– वही–53

आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्यप्रयोजन

अतुल कुमार शर्मा
शोधच्छात्र
राष्ट्रिय संसकृत संस्थान
भोपाल परिसर, मध्य प्रदेश

काव्य शास्त्र के आचार्यों में मम्मट का सबसे अधिक गौरव का स्थान प्राप्त है। उनका काव्य शास्त्र पर लिखा "काव्य प्रकाश" नामक ग्रन्थ अद्वितीय है। आचार्य मम्मट ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के द्वारा काव्य प्रकाश में काव्य के समस्त अंगों का वर्णन किया है। मम्मट ने नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत मुनि से लेकर उनके पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के सिद्धान्तों तथा मतों का गहन अध्ययन किया और सभी सिद्धान्तों एवं मतों का सामंजस्य करके एक अद्भूत ग्रन्थ के प्रकाश से साहित्याकोश को आलोकित कर दिया जिसकी कुमुदनी आज भी काव्यशास्त्र के सहृदय सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

आचार्य मम्मट से पूर्व आलंकारिक आचार्यों ने काव्य के कुछ ही अंगों को स्पर्श किया अर्थात् भामह तथा दण्डी जैसे आचार्य लक्षण, प्रयोजन तथा अलंकारों तक सीमित रहे, इन्होंने रस, ध्वनि की विवेचना नहीं की । वामन रीति में ही उलझकर रह गये, तो रसवादी तथा ध्वनिवादी आचार्य अपने सिद्धान्तों की सिद्धि में लगे रहे तथा काव्य के अन्य तत्वों के साथ न्याय नहीं कर सके। इस प्रकार काव्य के क्षेत्र में उनका कार्य अपूर्ण ही रहा । आचार्य मम्मट ने प्राचीन आचार्यों की इस अपूर्णता को पूर्ण किया ।

प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का गूढ़ अध्ययन करके काव्यशास्त्र के आवश्यक सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया। प्राचीन परम्परा से चले आ रहे काव्य के समस्त अंगों के लक्षण, प्रयोजन शब्दशक्ति, गुण–दोष, रस अलंकार की विषद विवेचना तो उन्होंने काव्य प्रकाश ग्रन्थ में की ही साथ ही ध्वनि सिद्धान्त को पुनः जीवित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी किया ।

"काव्य प्रकाश" की सबसे बड़ी विशेषता जिसके कारण उसको इतना अधिक यश प्राप्त हुआ और इसका इतना अधिक प्रचार हो सका,

उसकी सूत्रशैली और विषय–बाहुल्य है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में संक्षेप में काव्यशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले सारे विषयों का प्रतिपादन बड़े सुन्दर रूप में कर दिया है। नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत मुनि से लेकर भोजराज तक लगभग 1200 वर्षों में अलंकार शास्त्र के विषय में जिस विशाल साहित्य का मन्थन करके उसका सारभूत जो 'नवनीत' प्राप्त किया वह काव्य प्रकाश है।

संस्कृत–साहित्य में किसी विषय के अध्ययन निमित चार क्रमों की चर्चा की गयी है, जिसे "अनुबन्ध चतुष्टय" के नाम से जाना जाता है। ये निम्नलिखित क्रम में है –

1–प्रयोजन, 2–अधिकारी, 3–सम्बन्ध, 4–विषय–वस्तु ।

स्पष्टतः अनुबन्ध–चतुष्टय में प्रयोजन अतिमहत्वपूर्ण है। अतएव संस्कृत काव्शास्त्राकारों का सिद्धान्त है –

"यावत् प्रयोजनं भोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते"।

पुनः ध्यातव्य यह भी है कि कार्य–विशेष में प्रकृति कारण–विशेष से होती है, क्योंकि मन्द बुद्धि वाले भी बिना प्रयोजन अथवा अकारण किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते –

"प्रयोजनमनुदिश्यमन्दोऽपि न प्रवर्तते"।

उक्त कारणों से नाट्यशास्त्रकार भरत से लेकर भामन, वामन, रुद्रट, आनन्दवर्द्धन, वक्रोक्तिजीविकार, कुन्तक, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ, मम्मटचार्य प्रभृति काव्यमर्मज्ञों ने काव्य–प्रयोजनों की विस्तृत विवेचना की है। कुछ पर दृष्टिपात किया जाये–

"धमार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।
प्रीति करोति कीर्तिं च साधु काव्य निबन्धनम्"।।

–काव्यालंकार

"काव्यं सद्दष्टदृष्टार्थ प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात्"

–काव्यालंकारसूत्र

"तेन ब्रूमः सहृयमनसः प्रीतये तत्स्वरूप"

–आनन्दवर्धन

देखा जाये तो समस्त काव्य प्रयोजनों की अपनी विशिष्टताएँ हैं, परन्तु काव्य–जगत् में काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य की अपनी ख्याति

है, अलग वैशिष्ट्य हैं और इसी कारण इनका प्रयोजन सभी प्रयोजनों का केन्द्र बिन्दु है। मम्मटाचार्य की मान्यता है कि काव्य का विशिष्ट प्रयोजन आनन्दातिरेक की प्राप्ति है। इन्होंने कुल छः प्रयोजनों की चर्चा की है जिनमें तीन कविनिष्ठ एवं तीन पाठकनिष्ठ हैं। इनका काव्य–प्रयोजन इस प्रकार है–

"काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे"।।

अर्थात् यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहार–ज्ञान, अनिष्ट–निर्वारण, सद्यः परमानन्द की प्राप्ति एवं कान्तासम्मित उपदेश की प्राप्ति ये काव्य के समग्र प्रयोजन हैं। इनका तीन–तीन भागों में विभाजन है–

कविनिष्ठ प्रयोजन–

– यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, अनिष्ट का निवारण अथवा अमंगल नाश ।

पाठकनिष्ठ प्रयोजन–

– व्यवहार का ज्ञान, सद्यः परनिर्वृत्ति, कान्तासम्मित उपदेश

इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है–

यश की प्राप्ति– भारतवर्ष के महामनस्वियों के लिए यह एक प्रधान प्रेरक तत्त्व है। कालिदास, भवभूति, भवभूति, भर्तृहरि प्रभृति मनीषियों ने इसी भावना से अपने काव्यों का सृजन किया। अपने जीवनवृत्त के सम्बन्ध में वे प्रायः मौन ही रहे। "यशोधिगन्तुम्" से महाकवि भारवि का यही तात्पर्य था। भर्तृहरि की दृष्टि में –

"जयन्ति से सुकृतिनो रससिद्धा कबीश्वराः।
नास्ति येषां काये जरामरणजं भयम्"।

सत्य ही है कि यह भौतिक शरीर सर्वथा नश्वर है परन्तु यश रूपी शरीर जरा–मरण रहित सर्वथा अनश्वर है।

अतएव मम्मटाचार्य कृत अंश काव्य यशसे सर्वथा उपयुक्त है।

अर्थ की प्राप्ति–

यह तो एक ऐसा तत्त्व है जो इस भौतिक संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रीहर्ष एवं धावक को अपनी रचना के लिए अत्याधिक धन मिला था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी को एक शेर पर एक अशर्फी

बिहारी को एक दोहे पर एक मुहर मिला । उपन्यासकार स्कॉट ने भी अर्थ के लिए ही उपन्यास लिखा। वैसे स्वान्तः सुखाय जैसी भावना की भी अनदेखी नहीं की जा सकती, परन्तु अर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः अर्थकृते कहना उचित है।

व्यवहार ज्ञान–

हम काव्यादि मान्यताओं को ही लोक व्यवहार का आधार बनाते हैं। काव्य में कवि का सूक्ष्म जीवनदर्शन सन्निहित रहता है, जिससे पाठक को सद्मार्ग उचितानुचित का ज्ञान होता है। पाठन उन आदर्शों को पढ़कर समाज को भी आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकता है। अतः "व्यवहारविदे" कहना सार्थक ही है।

अमंगल–नाश–

यह सत्य है की जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है तब अनेक कष्टों का निवारण हो जाता है। आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में कवि मयूर के बारे में कहते हैं कि उन्होंनें सूर्य की सौ श्लोकों में स्तुति कर अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई । गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान बाहुक बाहु पीड़ा निवारण निमित था।

परमानन्द की प्राप्ति–

यह तो सभी प्रयोजनों का मूल है। इसमें ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान का भेद अस्तमित रहता है तथा वह विभावादि के वर्णन एवं उसके चर्वण से निष्पन्न होता है। इसी कारण काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट ने कविता को "नवरसरूचिराम्" तथा "आह्लादैकमयी" कहते हैं। वस्तुतः काव्यास्वादन से जो रस रूपी आनन्द कवि एवं पाठक कों मिलता है, वही काव्य का लक्ष्य है। ।नष्चयमेव काव्यं यशसे का सधः परनिर्वृतये अंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

कान्तासम्मित उपदेश की प्राप्ति–

शास्त्रगत तीन उपदेश माने गए हैं प्रभृसम्मित, सुहृत्–सम्मित एवं कान्तासम्मित। प्रभुसम्मित उपदेश आज्ञात्मक हैं, जिसमें अच्छी बुरी बातें सम्मिलित होती हैं। वेद शास्त्रादि के उपदेश इसी श्रेणी में हैं, जबकि सुहृत–सम्मित भावनात्मक उपदेश हैं, जिनमें इतिहास, पुराणादि के तथ्य समन्वित रहते हैं। देखा जाय तो काव्यगत उपदेश उक्त दोनों

कोटियों से सर्वथा अलग "कान्तासम्मित" है। "पञ्चतन्त्र एवं हितोपदेश की रचना के पीछे यही उद्देश्य था। कान्तासम्मित उपदेश में शब्द एवं अर्थ का सरस समन्वय रहता है। बिहारी के एक दोहे ने राजा जयसिंह के ऊपर अपना काफी प्रभाव डाला। उपदेश यहां शायद काम नहीं करता, अतः देहा ही रच दिया गया। कान्तासम्मित उपदेश से हमें रामादिवत् आचरण करने की प्रेरणा मिलती है न कि रावणादि–सदृश। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्यप्रकाशकार ने अपने छः काव्य–प्रयोजनों में अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण तथ्यों को समाविष्ट किया है। इसी कारण इनका काव्य–प्रयोजन काव्य–संसार में अन्यतम है।

सन्दर्भग्रन्थ-

1– काव्यप्रकाश

2– ध्वन्यालोक

3– काव्यालङ्कारसूत्र

4– काव्यालङ्कार

आचार्य रुद्रट एवं रसतत्त्व विवेचन

योगेश कुमार शर्मा
शोधच्छात्र
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
भोपाल परिसर

साहित्यशास्त्रियों ने यह माना है कि बाल्मीकि ही रस सिद्धान्त के मूल प्रवर्तक और संस्कृत के श्लोक छन्द के आदि स्रष्टा थे। व्याध के हाथ से काममोहित क्रौञ्च मिथुन में से एक के मारे जाने पर दूसरे को तीव्र शोक में आर्त्तनाद करते सुनकर उनके मुख से जो निम्नांकित पहला छन्द निकला उसमें ही रस की भावना के मूल सूत्र प्राप्त हो जाते हैं–

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगनः शाश्वतीः समान
यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्[1]।।

अपने प्रिय साथी से सदा के लिए वियुक्त होने वाले क्रौञ्च के शोक से जब वाल्मीकि का हृदय मर्माहत हो गया, तब वहीं शोक उनके हृदय से श्लोक बनकर निकल पड़ा शोक श्लोकत्त्वमागतः। वाल्मीकि न क्रौञ्च पक्षी के लिए अपने हृदय में व्याप्त शोक को ही अपनी उस काव्यमय अभिव्यक्ति का उत्तेजक कारण माना और स्वयं कहा–शोकार्त्तस्य प्रवृत्तों में ष्लोकों भवति नान्यथा। कालिदास ने भीर वाल्मीकि के मुख से निर्गत प्रथम शलोक के सम्बन्ध में रघुवंश में कहा है – निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः श्नोकत्वमापद्यत यस्य शोकः[2]।।

इससे भी स्पष्ट है कि वाल्मीकि ने इस करूणा की भावना को ही अपनी काव्य रचना का मूल प्रेरणा–स्रोत माना। जैसे यह करूणा का भाव शलोक में परिवर्तित होकर अभिव्यक्त हुआ इसी प्रकार उस शलोक का मूल तत्त्व या आभा वही शोक होगा, जिसका अनुभव करने पर वह पाठकों या श्रोताओं के मन में भी वैसी ही भावना उद्दीप्त करता है। यह शोक ही करूण रस का स्थायी भाव होने के कारण दर्शक या पाठक को करूण रस की अनुभूति कराता है। अतः वाल्मीकि के अनुसार जब कोई कवि अत्यन्त तीव्र भाव से पराभूत होकर अपने भाव की अभिव्यक्ति

करता है, वही अभिव्यक्ति श्रेष्ठ कविता का रूप धारण कर लेती है। वह कविता जब भलीभांति समझ ली जाती है, तब भावक के मन में भी उसी प्रकार का भाव उद्दीप्त करती है। इसी आधार पर ध्वनिसम्प्रदाय के प्रवर्तक आनन्दवर्धन ने वाल्मीकि को ही रस सिद्धान्त का जनक माना है।

कौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः[3]।।

(काव्य का आत्मा वही अर्थ होता है, जैसे प्राचीन काल में क्रौञ्च के जोड़े के वियोग से उत्पन्न होने वाला शोक ही वाल्मीकि के मुख से श्लोक बनकर निकल पड़ा था)

बाल्मीकि और भारत के बीच के युग में इस रस सिद्धान्त का विस्तार और विकास किस प्रकार हुआ, इसका कोई व्यवस्थित विवरण कहीं प्राप्त नहीं होता । किन्तु भरत नाट्यशास्त्र में जिन विस्तार के साथ रसकी मीमांसा की गई है, उससे स्पष्ट है कि रस के सम्बन्ध में कवियों और काव्यशास्त्रियों ने विशेषतः नाटककारों और नाट्यशास्त्रियों ने इस पर र्याप्त विचार किया था। रस शब्द की व्युत्पत्ति है – रस्यते इति रसः[4]। अर्थात् जो आस्वादित हो वह रस है। रस भारतीय काव्य–चिन्तन की परम उपलब्धि है। रस आदि काल से भारतीय प्रज्ञाओं एवं सह्रदयों के आकर्षकण का रस क्यों न हो आस्वादनीयता उसका अनिवार्य एवं आवश्यक धर्म है। काव्यशास्त्र में रस परम महनीय तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित है। रस काव्य का तत्त्व है, जिसका विवेचन वैदिक संहिताओं में भी किया गया है। रस का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि ऋग्वेद [5]।

रस शब्द का प्रयोग अतिप्राचीन काल से होता चला आ रहा है। रस शब्द का अर्थ अमरकोष में ग्रन्थ, स्वाद, विष, राग, अम्बु, पारद आया है–

रुपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विशया अमी।
तिक्तोम्लश्च रसाः पुंसि तदद्वत्सुषऽमी त्रिषु[6]।।

ऋग्वेद में रस शब्द का प्रयोग जल, मधु, सोम, रस, के रूप में मिलता है–जन्मेरस्य वावृश्वे। स्वादूरसीमधुपेयो वराय। तं गोभिर्वृषणं रसं मदाय देववीतये। सुतंभराय संसृज[7]।

तैत्तिरीय उपनिषद में रस शब्द का अर्थ नित्य, सत्य तथा ब्रह्म

के लिये आया है – रसों वैः सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति[8]। वृहदारण्यकोपनिषद में रस के महत्त्व का वर्णन आया है–सो यास्य आङ्गिकरसोङ्गानां हि रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः प्राणे हि वा अंगानां रसस्तस्माद्यस्माकत्तस्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष ही वा अंगानां रसः।

राजशेखर ने काव्यमीमांसा में नन्दिकेश्वर को रस का आचार्य माना है, किन्तु नन्दिकेश्वर के नाम से कोई प्रमाणित कृति उपलब्ध नहीं है। रस निरूपण का प्रारम्भ आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र से होता है। नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते की मान्यता को उपन्यस्त कर भरत ने नाट्यशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस का निरूपण किया है रसविषयक भरत का प्रमुखसूत्र–विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः है[9]।

भरत का यही सूत्र काव्यशास्त्र में आलंकारिको के मध्य रसनिरूपण का केन्द्र बिन्दु बना । उनके अनुसार विभांव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।

1– वाल्मीकि, वाल्म्मीकि रामायण 1,2,15

2– कालिदास, रघुवंश 14/17

3– आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोकः 1/5

4– साहित्यदर्पण, पृ.23

5– पावमानीर्यो अध्येत्मृषिभिः संभृतं रसम्।
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूढकम्।। ऋग्वेद 9/67/32

6– अमरकोष 1/5/7,9

7– ऋग्वेद 1/37/5, वही 6/44/21 , वही 9/6/6

8– तैतिरीयोपनिषद् पृ.510

9– भरतमुनि नाट्यशास्त्र पृ.228

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1– आचार्य रुद्रट का काव्यशास्त्रीय अवदान– डॉ.मीनाक्षी उपाध्याय

2– ध्वन्यालोक–आनन्दवर्धन

3– काव्यप्रकाश– मम्मट

साहित्यशास्त्र में काश्मीर कवि वामन का योगदान

अमन महाजन
साहित्य आचार्यद्वितीय वर्ष

रीति में भिन्न आचार्यों का मत –

रीति का अर्थ–

रीति मत के प्रधान आचार्य वामन जी हैं। इसमें रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीति क्या है ? पदो की विशिष्ट रचना ही रीति है। रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण उत्पन्न होती है। अत में रीति गुण ऊपर अवलम्बित रहती है। रीति स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया है –

"विशिष्टा पदसघटना रीति विशेषो गुणात्मा"

रीति के उद्भव और विकास का कर्म–विवेचन–

पदों की सघटना के विशिष्ट प्रकार की रीति कहा गया है।

साहित्य–

साहित्य में रीति का प्रयोग प्रचीन काल से किया जा रहा है। रीति पद की रचना "रीड गतौ" धातु से होती है। जिसका अर्थ है – गमन या मार्ग। इस प्रकार रीति साहित्य के विभिन्न भागों में बनाता है।

ग्वेद में रीति पद का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। यहां इसका अर्थ है । गमन या मार्ग। यथा–

"महावरीतिः शवसा सरत पृथक"
"वातर्वाजयो तथेव रीति"
"तामस्य रीति परशोरिव"

आदि स्थलों से रीति का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में काव्य शास्त्र से सम्वन्धित ग्रन्थ में वामन ने काव्यालङ्कार सूत्र के प्रथम ग्रन्थ है जिससे रीति प्रयोग किया है।

विभिन्न आचार्यों का मत –

भरत– पद सघटना के लिये सबसे पहले भरत में प्रवृति पद का प्रयोग किया है जिनका विभिन्न प्रदेशो भू भागों से सम्बन्धित थी। परन्तु भरत काव्यगत गुणों का प्रतिपादन किया है।

भरत ने चारों दिशाओं में भ्रमण किया है। जिस दिशा में जिस भाषा का प्रयोग किया है उनके अनुकरण करने से रीति प्रचलित हुई है इस प्रकार पूर्व में गोडी, पाञ्चाल में पाञ्चाली अवन्ती में पाञ्चवली और दक्षिण में वैदर्भी रीति प्रचलित है। भरत ने रीति को चार प्रकार माना है आवन्ती, दक्षिणात्मा पाञ्चली और ओड्रभागध़ी ।

भामह– रीति का प्रथम विशद निदेश भामह ने किया है। रीति पद का प्रयोग न करके मार्ग को अपनाया है। भामह के "काव्यालङ्कार" ग्रन्थ का अध्ययन करने से विदित होता है । साहित्य में दो रचनाओं में मार्ग है – वैदर्भी और गौडीय । इसमें वैदर्भ मार्ग अधिक प्रशसित था तो भी गौडीय मार्ग की अपनी विशेषतायें थी।

दण्डी –"सूक्ष्म" भेद के काव्य रचना का मार्ग अनन्त है परन्तु मुख्य दो मार्ग है जिनके भेदों की गणना नहीं की जा सकती । प्रत्येक कवि का मार्ग भिन्न है। सरस्वती इन मार्ग की रचना नहीं कर सकती। दण्डी के समय में इन भागों का भौगोलिक महत्त्व विद्यमान था।

वामन–वामन से पूर्व काव्य की रचना के दो मार्ग कहे गये थे वेदर्भ और गोडीय परन्तु वामन ने तीसरे भाग पाञ्चाल का भी प्रतिपादन किया । इस प्रकार रीति की सख्य तीन है वैदर्भी, पाञ्चाली और गौडी । वामन ने तीन रीति के साथ एक अन्य रीति को भी जोड़ा है लाटी है।

अलंकारशास्त्रपरम्परा में काश्मीरी आचार्य मम्मट का योगदान

विक्रम शर्मा
एम.ए. संस्कृत
संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

आचार्य मम्मट का परिचय–

संस्कृत साहित्यशास्त्र की समाराधना में जिन यशस्वी मनीषियों ने अपना जीवन समर्पण किया है उनमें आचार्य मम्मट का नाम भी उल्लेखनीय है। भरत से लेकर भोजराज तक लगभग एक हजार वर्ष के बीच में काव्यशास्त्र पर जितना चन्तन–मनन व समालोचन हुआ था, उन सभी साहित्य बिम्बों का संक्षेप में प्रतिबिम्ब हमें स्पष्ट रूप से मिल जाता है। मम्मट का कार्य उन मधुमक्खियों की तरह है जो निरन्तर उधानों के पुष्पों से परिश्रमपूर्वक मधुचयन कर पुनः उस मधु को अपने छते में सजा कर रख देती है। आचार्य मम्मट ने विभिन्न आचार्यों की काव्य टीकाओं के पुष्पों में शब्द, अर्थ, दोष, गुण, अलङ्कारों का परिशीलन कर "तददोषौशब्दार्थौ सगुणवनलङ्कृती पुनः क्वापि" पुष्पों में बिखरे हुए इन मधुबिन्दुओं को कलात्मक ढंग से दश उल्लासों में संभाला है, तथा सुरमित रखा है। अलङ्कार के क्षेत्र में "काव्यप्रकाश" मम्मट की सर्वोकृष्ट कृति मानी जाती है जिसमें समस्त काव्यतत्त्वों का समावेश किया गया है शुद्ध शक्ति के विषय में इनका एक अन्य ग्रन्थ "शब्दव्यापार विचार " है।

काव्यप्रकाश की टीका सम्पति–

टीका सम्पत्ति की दृष्टि से देखें तो शायद ही कोई दूसरा ग्रन्थ होगा जो "श्रीमद्‌भगवद्‌गीता" को छोड़कर जिन पर इतनी टिप्पणी की गई हो । प्राचीन आलङ्कारियों में भामह, दण्डी, वामन, भोज आदि के ग्रन्थ प्रसादगुणमण्डित प्राञ्जल प्रायः सूक्ष्मविवेचनरहित थे। वे अपने प्रकृतविषय के प्रतिपादन में समर्थ थे।

ग्रन्थ की लोकप्रियता–

साहित्य के क्षेत्र में काव्यप्रकाश ही सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है। इस पर टीका लिखना पांडित्य की कसौटी समझा जाता था। अतः पण्डितमण्डली में इसी ग्रन्थ का अध्ययन होता था। साहित्य का पण्डित था साहित्य का विद्यार्थी काव्यप्रकाश पर अपनी पूर्ण प्रतिभा का व्ययकर प्रति पंक्ति के प्रतिपद का पदकृत्य करने में ही अपना सौभाग्य समझता था। काव्यप्रकाश के विषय में प्रसिद्ध है कि घर–घर में उसकी टीका हुआ करती थी परन्तु यह ग्रन्थ आज भी वैसा ही बना हुआ है। "काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे–गृहे सन्ति टीकाः तथाप्येष ग्रन्थस्तथैव दुर्बोधः। लगभग इसकी सत्तर (70) टीकायें हैं, जिनमें माणिक्यचन्द्र, सोमेश्वर, विश्वनाथ, कविचक्रवर्ती, प्रदीपकार सुधासागरकार, महेश्वर इत्यादि प्राचीन टीकाकारों की टीकायें प्रसिद्ध हैं।

आचार्य मम्मट का जन्म स्थान–

काव्यप्रकाश की "सुधासागर" टीका के निर्माता भीमसेन ने मम्मट के परिचय के रूप में कुछ पद्य लिखे हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि "मम्मट" कश्मीरदेशीय जैयट के पुत्र थे। इन्होंने वाराणसी में आकर विद्याध्ययन किया, पतञ्जलि प्रणीत महाभाष्य के टीकार "कैयट" तथा "चतुर्वेदमाष्यकार", "उण्वट" दोनों "मम्मट" के छोटे भाई थे। इस भाव का वर्णन भीमसेन ने अपने जिन श्लोकों में प्रस्तुत किया वह निम्नलिखित हैं–

"शब्दब्रह्म सनातनं न विदितं शास्त्रैः क्वचित् केनचित्।
तद्देवी हि सरस्वती स्वयमभूत् काश्मीरदेशे पुमान्"।।
"मर्यादां किल फालयन् शिवपुरी गत्वा प्रपद्यदशत्।
शास्त्रं सर्वजनोपकाररसिकः साहित्यसूत्रं व्याघात्"।।

संस्कृत वाङ्मय में आचार्य कल्हण का योगदान

. पूजा शर्मा
एम.ए.उत्तरार्द
संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

इतिहास को आधार बनाकर काव्य लिखने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। रामायण और महाभारत जैसे राष्ट्रीय और जातीय काव्य ग्रंथ हमारे प्राचीनतम इतिहास को संजोये हुए है। कल्हण से पूर्व भी अनेक कवियों ने इतिहास को आधार बनाकर काव्य लिखने का प्रयास किया। सातवीं शताब्दी में बाण ने थानेश्वर और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी को आधार बना कर "हर्षचरित" ग्रंथ लिखा। वाक्पति ने भी अपने आश्रयदाता राजा की प्रशस्ति में "गौडवही" नामक काव्य की रचना की। इसी प्रकार महाकावि विल्हण ने 11वीं शताब्दी के चालुवयवंशी राजा विक्रमांकदेव की जीवनगाथा पर "विक्रमांकदेव चरित" काव्य की रचना की । यद्यपि ये ग्रन्थ इतिहास काव्य की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं लेकिन इनके नायक सामान्य काव्य ग्रन्थों की भांति ही सर्वगुणसम्पन्न तथा प्रतिनायक सर्वदुर्गुणसम्पन्न ही दिखाई देते हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये ग्रन्थ इतिहास के वास्तविक दर्पण नहीं है। रामायण और महाभारत में लेखकों ने अपने इतिहास लेखन के दायित्व का सफल निर्वाह करते हुए नायक को सर्वगुणसम्पन्न और प्रतिनायक को दुर्गुण सम्पन्न चित्रित नहीं किया। घटनाओं का विवरण देते हुए वध, हत्या, षड्यन्त्रों का वर्णन करते हुए भी उन्होंने अपने सभी पात्रों के छलकपटों, अनाचारों, अत्याचारों का मानवीय गुणदोषों का वर्णन किया है।

कवि कल्हण ने राजतरङ्गिणी में काश्मीर घाटी का सहस्त्रों वर्षों का इतिहास निवद्ध करने का प्रयास किया है। कवि ने शक संवत् 1070 में अपना ग्रन्थ लेखन आरम्भ किया था। कल्हण के इतिहास लेखन की शृंखला को जोनराज, श्रीवर, शुक और प्राज्ञभट्ट आदि विद्वानों ने भी अविच्छिन्न रखा। इन्होंने ने भी अपने ग्रन्थों का नाम राजतरङ्गिणी ही रखा ।

आचार्य कल्हण ने विक्रमपूर्व 12वीं शताब्दी से लेकर जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक व्यवस्था का विवेचन राजतरङ्गिणी में लिखा

है। जिसमें एक गोनन्द राजा का वर्णन भी मिलता है। स्मरणीय है कि आचार्य कल्हण ने आठ तरंगों वाली राजतरङ्गिणी में बिना किसी तिथि के 812 ई. से 1150 ई. तक के परवर्ती राजाओं का वर्णन तिथि सहित वर्णित किया है। कल्हण ने इतिहास लेखन में प्रयुक्त स्त्रोतों का विशद वर्णन किया है। सुव्रत के इतिहास ग्रन्थ क्षेमेन्द्र की नृपावली आदि 11 इतिहास–ग्रन्थ–नीलमत पुराण, प्राचीन राजाओं के द्वारा निर्मित नगरों, ग्रामों, देवमन्दिरों, ताम्रपत्रों, आज्ञापत्रों, प्रशस्तिपत्रों का सम्यक अध्ययन कर कल्हण ने प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया है[1]।

कल्हण के पिता ही राजा हर्ष के द्वारपति तथा महामात्य थे। अतः हर्ष के जीवकाल की घटनाओं का विशद वर्णन कवि ने अपने प्रत्यक्षद्रष्टा पिता के विवरणों के आधार पर किया होगा । कल्हण के विषय में कीथ महोदय की धारणा द्रष्टव्य है – कल्हण राजतरङ्गिणी की 8वीं तरंग में वर्णित घटनाक्रम का प्रत्क्षद्रष्टा भी रहा है। जिन घटनाओं को कवि ने स्वयं देखा है उनका कवि ने सटीक वर्णन भी किया है। भिक्षाचर और सुस्सल के मध्य में संग्राम का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो अश्वारोही कल जनक की सेना में कूंद रहे थे उन्हें ही आज भिक्षाचार की सेना में कूदते देखकर हमें अभी तक आश्चर्य हो रहा है[2]। भिक्षाचर के आचरण से दुःखी होकर जनता जब सुस्मल को पुनः राजा बनाने को उद्यत हो गयी थी तो जनमानस के इस परिवर्तन पर भी प्रत्यक्ष द्रष्टा कल्हण आर्ख्यचकित था कि जनता इतनी शीघ्र प्रसन्न और क्षुब्ध कैसे हो जाती है[3]।

कल्हण ने अपने काल में काश्मीर में अनेक विप्लव देखे। उसके जीवनकाल में काश्मीर में अनेक वर्षो तक गृह युद्ध चलता रहा । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का कल्हण ने गम्भीरतापूर्वक चित्रण किया है। सामान्यतः कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की सच्ची–झूठी प्रशस्ति करता है, ग्रन्थ में उसका सर्वथा अभाव यह प्रमाणित करता है कि कल्हण राज्याश्रय प्राप्त कवि नहीं था। उसके समकालीन राजा जयसिंह के अनेक कार्यों का निन्दा से यह प्रमाणित हो जाता है कि राजकीय सम्मान उसे कभी भी अभिष्ट न था। जयसिंह के पिता के बारे में भी कवि ने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए राज्य की अनपेक घटनाओं की भर्त्सना की है। वह उसके चरित्र के दोषों का विशद वर्णन करते हुए उसकी निर्दयता का ब्यौरा देते हुए कहते हैं कि सुस्सल

अभागे लोगों के पथ पर चलता था–

निस्त्रिंशतां तीव्रकोपस्ततो भूपः समाश्रयन्।
अभाव्यभागिनां योज्यामालम्वे कुपद्धतिम्[4]।।

इसके विपरीत वे सुस्सल और उसके पुत्र जयसिंह के शत्रु भिक्षाचरं की वीरता और साहस का निर्भीक शब्दों में व्याख्यान करते हैं। कवि ने जयसिंह के अनेकानेक कुकृत्यों की निन्दा की है। कवि कहते हैं कि राजा चुगलखोरों के चगुंल में फंस गया था और अपनी करनी पर पछताता था–

कार्ये क्वापि विपर्यस्तसत्त्वं संस्मृत्य मन्त्रिणम्।
तमर्धापि नृपस्तादृग्भृत्योपेतोऽनुतप्यते[5]।।

कवि कहते हैं कि लोगों के अनुसार जयसिंह एक क्रूर प्रकृति का राजा था। जैसी कठिनाईयां सामान्य जनता को सुस्सल के काल में भी नहीं भोगनी पड़ी वैसी यातनाएँ उन्हें जयसिंह के काल में मिली –

द्वैराज्ये सुस्सलस्यापि नैवादुश्यत तादृशः।
अनर्थो यादृगुत्तस्थौ तत्सुतस्य समन्ततः[6]।।

कल्हण अपने समसामयिक राजा के गुण, दोष राजनीतिक क्रियाकलापों का विशद विवरण देते हुए कहीं भी भय और उद्वेग से सं?स्त नहीं हुए । इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अन्य राजाओं के विवरण भी कल्हण ने यथातथ्य ही प्रस्तुत किए होंगे। कल्हण से पूर्ववर्ती तथा प्राचीन विवरणों से त्रुटियाँ हो सकती हैं, लेकिन कल्हण ने राजाओं का इतिहास लिखने में पक्षपात नहीं किया है।

कल्हण के हृदय में देशप्रेम की भावना द्रष्ट व्य है। कल्हण ने काश्मीरियों की भीरूता, पक्षपात, दुराग्रह, कलह, संघर्ष तथा सैनिकों की कार्यरता और विश्वासघात का निःसंकोच वर्णन किया है।

आचार्य कल्हण ने अपनी प्रतिभा का यथा स्थान प्रदर्शन करने में भी चुक नहीं की । कहीं–कहीं राजाओं के दुःखों के वर्णन आदि प्रसंगों में भाव जगत में विवरण करने लगते हैं। उन्होंने राजाओं की उपमा बालकों से की है और बताया है कि वह स्ि?यों के कोप और प्रसाद में घोड़ो आदि की चर्चा, शिकार की कथाएं सुनने में अपना समय बिता दिया करते थे। राजतरङ्गिनी के सातवें तरंग में इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए लिखते है–

"कोपप्रसादैर्दयिता ह्यादि वृतान्तगवेषणेन ।
भृत्यानुवृत्या मृगयाकथाभी राज्ञां शिशूनामिव याति कालः[7]।।

राजतरङ्गिणी में यहाँ एक ओर आचार्य कल्हण ने ललितादित्य एवं हर्ष जैसे दानवीर एवं संस्कृत प्रेमी राजा का वर्णन किया है वहीं दूसरी ओर महत्वकांक्षिणी रानी विद्दा का वर्णन भी किया है। महत्वकाक्षिणी रानी दिद्दा ने राज्य पाने के लिए तथा उसे दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने के लिए अपने पौत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। अन्ततः जब उत्तराधिकारी चुनने का अवसर आया तो उसने कूटनीतिज्ञता के लक्षण रखने वाले अपने भतीजे संग्रामराज को चुना । दिद्दा को अपने मृत्यु से पूर्व यह आभास हो गया था कि संग्रामराज पर महत्वकांक्षी मन्त्री तुंग का प्रभुत्व न रहेगा और संभवतः तुंग उसे अपदस्थ ही कर दे। अतः मृत्यु शय्या पर उसने तुंग और संग्रामराज से मिलजुल कर रहने की कोशपानपूवर्क प्रतिज्ञा करवाई थी[8]।

कल्हण ने राजतरङ्गिणी में काश्मीर घाटी के राजाओं के लम्बे इतिहास को काव्यबद्ध किया है। कल्हण काश्मीर की उत्पति के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि कश्यप ने जलोद्भव नामक असुर को मरवा कर सतीसर सरोवर की भूमि पर काश्मीर मण्डल की स्थापना की –

"निर्ममौ तत्सरो भूमौ कश्मीरा इति मण्डलम्[9]।"

काश्मीर को वे परम पवित्र तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान मानते हैं–

"त्रैलोक्यां रत्नसूः श्लाध्या तस्यां धनपतेर्हरित्
तत्र गौरीगुरुः शैलो यत्तस्मिन्नपि मण्डलम्[10]।।"

भारत के प्राचीन ग्रंथों में काश्मीर की विषय में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती । महाभारत में काश्मीर[11] तथा वहां के निवासियों का उल्लेख मिलता है[12]। पुराणों में भी उत्तर दिशा के देशों में काश्मीर का उललेख किया गया है[13]। पाणिनि की गणसंख्या में काश्मीर का उललेख मिलता है[14]।

कल्हण ने काश्मीर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार उसके पर्वत, नदियों, नहरों, झीलों, शहरों, गांवों, वाह्य सीमाओं का विस्तृत विवरण किया है। कल्हण द्वारा "राजतरङ्गिणी" में वर्णित काश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियों तत्कालीन अन्य प्रदेशों की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी के विषय में दर्पण का काम करती है। काश्मीर का राजनीतिक

इतिहास विजय–पराजय जनता के करूण–क्रन्दन और साम्राज्यवाद की गाथा है। वह रक्तपात, उत्पात, षड्यन्त्रों जनता के उत्पीड़न एवं शोषण का ही चित्र उपस्थित करता है, इसके साथ ही राजतरङ्गिणी में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का सर्वागीण चित्रण हुआ है।

राजतरङ्गिणी एक विशाल एवं विस्तृत महाकाव्य है। उसमें वर्णित राजनीतिक परिस्थितियों का यह आलोचनापूर्ण अध्ययन संक्षेप में राजाओं के दुर्बल पक्षों को एभार कर इतिहास के उन तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जिनसे हमें भविष्य में अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को सुधारने और संवारने में सहायता मिल सकती है। इतिहास का अध्ययन वास्तव में भविष्य–निर्माण के लिए ही उपयोगी है। इस संदर्भ में आचार्य कल्हण ने राजतरंङ्गिणी लिखकर न केवल संस्कृत साहित्य के कलेवर का परिवर्धन किया है अपितु उन्होनें कश्मीर का प्राचीन परम्पराओं एवं इतिहास को भी चिह्नित करने का प्रयास किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1– कल्हण की राजतरङ्गिणी 1/14–15
2– कल्हण की राजतरङ्गिणी 8/941
3– कल्हण की राजतरङ्गिणी 8/898
4– कल्हण की राजतरङ्गिणी 8/675
5– कल्हण की राजतरङ्गिणी 8/2186
6– कल्हण की राजतरङ्गिणी 8/2809
7– कल्हण की राजतरङ्गिणी 7 तरंग
8– कल्हण की राजतरङ्गिणी 7/8
9– कल्हण की राजतरङ्गिणी 1/27
10– कल्हण की राजतरङ्गिणी 1/43
11– महाभारत श्री व्यास जी 2/27/17
12– महाभारत 8/52/14
13– पूराण –1, वायुपुराण 45/120,47–45
14– पाणिनी की अष्टाध्यायी 4:21–133

क्षेमेन्द्र की ग्रन्थसम्पदा एवं संस्कृत साहित्य

रोतमा देवी
एम.ए. संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

कश्मीरी आचार्य क्षेमेन्द्र ने संस्कृत साहत्य को कलेवर परिवर्धन में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। क्षेमेन्द्र के आसाधारण ग्रन्थ रचना कौशल ने संस्कृत जगत वाङ्मय को जो प्रभूतसाहित्यिक राशि समर्पित की है, वह संस्कृत जगत के लिए गौरव का विषय है। क्षेमेन्द्र ने कश्मीर के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है उससे क्षेमेन्द्र का काश्मीर देशीय होना ही सिद्ध होता है। डॉ. पी.एल.वैध की धारणा भी ऐसी ही है। प्रो. लेवी के अनुसार क्षेमेन्द्र ने काश्मीर में ही जन्म लेकर अपना समस्त जीवन यही व्यतीत किया था। क्षेमेन्द्र विरचित मंजरी में चित्रित काश्मीर वैभवपरक लम्बक1 गुच्छ 2 की सूक्ति 619 से 623 भी प्रमाण रूप में अवलोकनीय है जिसकी वस्तुपरक सूक्ष्मता काश्मीर की भूमि से अतिमक सम्बन्ध हुये बिना सटीक चित्रित नहीं हो सकती इसी सन्दर्भ में महाकवि विल्हण और कल्हण का कश्मीर वर्णन भी अवलोकनीय है जो उक्त कवियों के काश्मीरिक होने के साथ ही भावसाम्यता प्रमाणित करने वाला है। क्षेमेन्द्र ने अपने अंतिम क्षणों में कलशराज के शासनकाल में काश्मीर के त्रिपरशैल पर "दशावतारचरितम्" की रचना की थी।

क्षेमेन्द्र की अनेक कृतियों के उपसंहार भाग से विदित होता है कि सिन्धुपुत्र प्रकाशेन्द्र क्षेमेन्द्र के पिता थे। क्षेमेन्द्रपुत्र सोमेन्द्र ने अपने पूर्वजों का जो परिचय दिया है उसके अनुसार "जयापीड" (751–782) को मन्त्री नरेन्द्र को जिनके वंश में भोगेन्द्र उत्पन्न हुये थे जो सिन्धु के पितां और प्रकाशेन्द्र के पितामह थे। क्षेमेन्द्र पुत्र सोमेन्द्र ने "मङ्गलपद" इस अन्तिम पंल्लव की पूर्ति की है[1] – क्षेमेन्द्र के जन्म एवं मृत्यु का कोई निश्चित उल्लेख न होने पर भी अन्तः पर्व बहिः ाक्ष्यों के आधार पर निश्चित काल अवधि को क्षेमेन्द्र का स्थितिकाल माना जा सकता है। क्षेमेन्द्र की कृतियों के उपसंहार भाग से काश्मीर के राजा "अनन्त" और "कलश" के शासनकाल में कतिपय कृतियों की रचना की गयी है ऐसा विदित होता है क्षेमेन्द्र ने अभिनवगुप्त को अपना साहित्यिक

गुरु कहा है[2] ।

अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिज्ञांवृतिविर्मशिनी टीका सन 1014 ई. में पूर्ण की थी। साहित्यशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में क्षेमेन्द्र की आयु पच्चीस वर्ष के लगभग रही होगी। अतः क्षेमेन्द्र का जन्म 990 ई. के लगभग होना चाहिए । "दशावतारचरितम" क्षेमेन्द्र की अन्तिम कृति है जिसकी रचना लौकिक संवत 41 तदनुसार 1066 ई. में पूर्ण हुयी। वे लिखते हैं[3]– क्षेमेन्द्र का स्थितिकाल 990 ईशवीय वर्ष से 1066 ई. तक निश्चित रूप से स्वीकारणीय है। अभिनवगुप्त को गुरु के रूप में क्षेमेन्द्र द्वारा उद्धधृत उक्त सूक्ति में प्रयुक्त विधावृतिकारिणः पद को लेकर विद्वान विचारक रजत वरन दत्ताराय ने एक और वितर्क उत्पन्न कर दिया है कि उक्त पद वृति सूचक ने होकर ज्ञान गाम्भीर्य सूचक है। यदि ऐसा मान लिया जाता है तो क्षेमेन्द्र के जन्म – विषयक समय निर्धारण में अनावश्यक वाधा आती है। क्षेमेन्द्र की कृतियों के आधार पर निः सन्देह यह कहा जा सकता है कि उन्होंने धर्म, दर्शन, इतिहास, पुराण, काव्य–छन्दः शास्त्र, कोश, राजनीति, समाजशास्त्र तथ कामशास्त्र का गम्भीर अध्ययन एवं चिन्तन किया था। भाषा की प्रवाहमयता एवं सुविपु शब्द सामर्थ्य को देखकर यह कहना पड़ता है कि क्षेमेन्द्र का व्याकरणशास्त्र पर भी अधिकार था। इसके अतिरिक्त उनका सामाजिक अध्ययन भी अत्यन्त विशद था। इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने अभिनवगुप्त से साहित्यशास्त्र, सोमपादाचार्य से भागवतधर्म की शिक्षा एवं दीक्षा ग्रहण की थी। गंगक. को क्षेमेन्द्र ने अपने उपाध्याय रूप से स्मरण किया ह[4]।

क्षेमेन्द्र ने स्वयं को "सर्वमनीषिशिष्य" कहा है। अतः विद्वजनों के प्रति श्रद्धालु होना क्षेमेन्द्र जैसे शुद्धवुद्ध अन्तः करण वाले व्यक्ति के योग्य ही है।

इन गुरुओं के अतिरिक्त क्षेमेन्द्र के हृदय में वाल्मीकि और व्यास के प्रति भी अगाध श्रद्धा देखी जाती है। वे वाल्मीकि को प्रजापति के रूप में मन करते हैं[5]।

क्षेमेन्द्र स्वयं को "व्यासदास" कहते हैं कविकण्ठाभराण द्वितीय सन्धि एवं उपसंहार भाग – 1 व्यास के प्रति श्रद्धासुमन में समर्पित उनका "व्यासाष्टक" श्रद्धा भावना का ही द्योतक है।

क्षेमेन्द्र की मित्रमण्डली में "रामयशस्", "देवधर", "वीर्यभद्र", "नक्क", "सज्जनानन्द", "रत्नसिंह" आदि स्नेही शुभचिन्तक मित्रों के उल्लेख उनकी कृतियों में प्राप्त है। इनमें रामयशस् को सर्वप्रबन्ध प्रेरक आचार्य सूर्यश्री–कजिनका कहा गया है[6]। आचार्य सूर्यश्री–जिनका सभी विषयों पर पूर्ण अधिकार था–क्षेमेन्द्र के लिपिककार्य रूप में उल्लिखित पाये जाते हैं। क्षेमेन्द्र की शिष्य–परम्परा में कतिपय राजपुत्र भी सम्मिलित थे जिनमें भट्ट उदयसिंह, रत्नसिंह तथा लक्ष्मणादित्य विशेष रूप से राजपुत्र शिष्यों में उल्लेखनीय हैं।

क्षेमेन्द्र की ग्रन्थसम्पदा–

क्षेमेन्द्र एक बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न सफल कवि होने के साथ ही साहित्य शास्त्र के गंभीर चिन्तकों भामह, दण्डी, आनन्दवर्धन तथा कुन्तक आदि के समान ही काव्यतत्ववेत्ता हैं। वे औचित्य सम्प्रदाय के उन्नायक आचार्य भी हैं। उनकी कृतियों के अध्ययन से सहज ही यह कहा जा सकता है कि उनकी सूक्ष्मदृष्टि समाज के प्रत्येक अङ्ग पर थी। क्षेमेन्द्र का साहित्यिक व्यक्तित्व अति आकर्षक था। यही कारण है कि उनके जीवन काल में ही विद्वज्जनों की गोष्ठी चर्चाओं में उन्हें आदर के साथ स्मरण किया जाता था[7]। ऐसे लोकप्रिय महाकवि क्षेमेन्द्र 19वीं शताब्दी के अन्तिम चराग के पूर्व कतिपय विद्वानों की स्मृतिमात्र में ही अवशिष्ट रह गये थे। 1871 ई. में सर्वप्रथम डॉ. बूलर ने उनकी कृतियों के कतिपय अंश प्रकाशित कराकर क्षेमेन्द्र परिचय में एक नये अध्याय का शुभारम्भ किया। इसके पश्चात् 1881 में मिस्टर एच.हाल ने "वेतालपद्यविंशती" के आधुनिक रूप को क्षेमेन्द्र के उद्धरणों के साथ प्रकाशित कराकर समाज को क्षेमेन्द्र के प्रति और भी आकर्षित कर दिया। इसी क्रम में पीटर्सन, शरतचन्द्र दास, प्रो. लेवी, डॉ.राजेन्द्रलाल मित्र आदि ने क्षेमेन्द्र की लुप्तप्राय अनेक कृतियों को प्राप्त कर तथा प्रकाश में लाकर संस्कृत जगत् में क्षेमेन्द्र विषयक जिज्ञासा का एक क्रांतिकारी बीजारोपण कर दिया । निश्चय ही इनके सत्प्रयास स्तुत्य एवं इनके योगदान संस्कृत भाषा के लिये चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे।

क्षेमेन्द्र की सुविपुल ग्रन्था सम्पदा के कतिपय समुजजवल काव्यहीरक ही आज तक उपलब्ध और प्रकाशित हो पाये हैं तथा अनेक

सन्दर्भों से जिसका आंशिक परिचय ही प्राप्त हो पाया है ऐसे लगभग 19 काव्यरत्न भी कदाचित् उपलब्ध हो जाते तो यह निश्चय करना अति दरूह हो जाता कि क्षेमेन्द्र के समकक्ष और भी कोई सुविस्तृत साहित्य सामग्री प्रस्तुत करने वाला है अथवा क्षेमेन्द्र ही एकमात्र सशक्त लेखनी के ऐसे प्रतिभासम्पन्न काव्यशिल्पी है जिन्होंने संस्कृत वाङ्मय प्रसाद को बहुविध कलात्मक भावभंगिमाओं से मुखरित रूपायित एवं द्योतित किया है। क्षेमेन्द्र के प्रकाशित ग्रंथों का विस्तारमय से नाम्ना प्रस्तुत परिचय इस प्रकार है–

1– औचित्यविचारचर्चा
2– कलाविलास
3– सुवृततिलक
4– चारूचर्चा
5– सेव्यसेवकोपदेश
6– कविकण्ठाभरण
7– चतुर्वर्गसंग्रह
8– समयमातृका
9– दर्पदलन
10– दशावतारचरितम
11– भारतमंजरी
12– व्यासाष्टक
13– बृहत्कथामंजरी
14– रामायणमंजरी
15– देशोपदेश
16– नर्ममाला
17– नीतिकल्पतरू
18–बौद्धावदानकल्पलता
19– लोकाप्रकाश।

क्षेमेन्द्र के अप्रकाशित जिन ग्रन्थों का विभिन्न कृतियों में उदाहरणार्थ सन्दर्भित किया गया है किन्तु अभी इनकी पुनः प्राप्ति एवं शोध शेष हैं उनको नाम्ना इस प्रकार जाना जा सकता है–
1–अमृततरंग, 2–अवसर वा अवतार सार, 3–कनकजानकी, 4–कविकीर्णिका,5–चित्रभारता, 6–यवनपंचासिका, 7–नीतिलता, 8–नृपावली, 9–पद्यकादम्बरी, 10–दानपारिजात, 11–मुक्तावली, 12–मुनिमतमीमासा, 13–ललितरत्नमाला, 14–लावण्यवती, 15–वात्स्यायनसूत्रसार, 16–वेतालपंचविंशति, 17–शशिवंशमहाकाव्य, 18–क्षेमेन्द्रप्रकाश ।

क्षेमेन्द्र की यह ग्रन्थ–सम्पति सुविपुल होने के साथ ही वैविध यपूर्ण है। विषयों वाली है। संस्कृत साहित्य में व्यास जैसे महाकवियों को छोड़कर व्यासदास क्षेमेन्द्र की कोटि का महान संस्कृत साहित्यसेवी

स्रष्टा लोकोपकारक तथा वदुश्रत लोकनायक मिलना दुर्लभ है।

क्षेमेन्द्र के इस शास्त्रवैदुष्य और प्रभूतकाव्य सम्पदा से प्रभावित होकर वर्तमान समय में उनकी विभिन्न कृतियों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से शोधकार्य हो चुका है और क्षेमेन्द्र पर आलोचनात्म ग्रन्थ भी प्रकाश में आ रहे हैं।

"दशावतारचरितम्" क्षेमेन्द्र के महाकाव्यों में एक श्रेष्ठ समादर प्राप्त कृति है। प्रसंगतः इसकी कतिपय आकर्षक विशिष्टताओं से संक्षेपतः परिचय कराना अवसरोचित एवं आवश्यक है, जिससे कि सहृदय पाठक इनसे परिचय प्राप्त करके काव्य के अनुत्तम काव्यतत्वों को प्रकाश में लाने हेतु आकिर्षित हो सकें।

दशावतारचरितम्–

प्रस्तुत महाकाव्य में उक्त मत्स्यादि दश अवतार क्रमशः एक–एक अध्याय में सर्ग का नाम्ना उललेख न होने पर भी स्वतन्त्र रूप से चित्रित किये गये हैं। प्रत्येक अवतार चित्रण के प्रारंभ और अन्त में स्वतन्त्र रूपेण विष्णु का मङ्गलस्तवन किया गया है। इस स्तवन में अवताचरित के प्रयोजन में क्षेमेन्द्र की मौलिक उद्भवना पायी जाती है। उदाहरणमुखेन मत्स्यावतार के प्रयोजन रूप में भगवान विष्णु अपने भक्तों, साधजनों को दुःखी देखकर स्वयं भी दुःखी पाये जाते हैं[8]।

"शक्तिः परेषां परिपीडनाय" के रूप में समाज का सशक्त वर्ग जब निर्बलों के अधिकार हनन करता एवं उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न कर देता है तो भगवान् अवतरत होते हैं। जैसा कि अवतरित स्वल्प शरीरी मत्स्य ने मुनिवर से रक्षा याचना के सन्दर्भ में कहा था [9]। इस सूक्ति में क्षेमेन्द्र सामाजिक विषमता एवं निर्बलों पर अत्याचार से प्रभावित पाये जाते हैं।

कर्मावतार –

चित्रण प्रसंग में भगवान विष्णु के शक्तयाश्रित तीन भेद चित्रित किये गये हैं जिनमें स्रष्टा–पालक और संहारक रूप में ब्रह्मा–विष्णु और महेश को उल्लिखित किया गया है[10]। इस अवतार के मुख्य उपदेश्य कथन में जड़–चेतन का आधार पृथ्वी का उद्धार करना चित्रित है जिसमें भगवान् का परोपकार – व्रत पालन तथा सुधा प्राप्ति

विशेषतया उल्लेखनीय है[11]।

वराहावतार–

यह वराहरूपी विष्णु की ही कृपा है कि उन्होंने देवों और संसार की आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यातिमक त्रिविध दशाओं को सुस्थित करके सृष्टि को पूर्ववत् नव जागृति प्रदान की है[12]।

नरसिंहवतार–

नरसिंहवतार चित्रण में भगवान विष्णु के विराट रूप पर प्रकाश डालते हुये उनको दैत्यों से पूर्वाग्रही शत्रुता न होकर वस्तुतः शत्रुता और मित्रता दोष और गुणधारित है। प्रहलाद के शब्दों में [13] परशुरामावतार क्षात्र तेज पर ब्रह्म तेज की विजय का द्योतक है।

विष्णु का षष्ठ रामावतार क्षेमेन्द्र की मौलिक उद्भावना के कारण प्रस्तुत काव्य के सर्वश्रेष्ठ प्रसंगों में एक है जहां क्षेमेन्द्र ने प्रतिनायक चित्रण के पश्चात नायक के उदात्त चरित की प्रतिष्ठापना की है।

कृष्णावतार प्रसङ्ग में क्षेमेन्द्र ने अवतार–कारण एवं विष्णु शक्ति की अवर्णनीयता चित्रित की है जिसमें नारद के वचनों में यह अवतार भूभारावतरण हेतु हुआ है।

कल्की अवतार भविष्य के गर्भ में है जिसके अवतरण के कारणों का सविस्तार चित्रण किया गया है। विषय दशाओं में समाज को र्धर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि अवसर आने पर करूणामय भगवान अवश्य ही अवतरित होकर साधुजनों को सुख एवं शान्ति प्रदान करेंगें।

इस प्रकार अवतार उपक्रम पर संक्षेपतः विचार करने के साथ ही "दशावतारचरितम्" के भाव एवं कलापक्ष की विशेषताओं पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। साहित्यशास्त्रीय महाकाव्य के निर्दिष्ट लक्षणों के सन्दर्भ में इस काव्य का आकलन करने पर प्रायः सभी विचार बिन्दुओं से इसे एक सफल महाकाव्य कहा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1– नरेन्द्रनाम्नः सुमतेः श्रीजयापीड़मन्त्रिणः।
वंशे बभूव भोगेन्द्रो भोगीन्द्र इव भोगवान्।।

2– श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्साहित्यं बोधवारिधेः।
आचार्यशेखरमणेविधाविवृतिकारिणाः।।

3– एकाधिकेब्दे विहितचत्वारिशे सकार्तिके।
राज्ये कलशभूमर्तुः काश्मीरेष्वच्युतस्तवः।।
दशा.उपसंहार

4– यथा अस्मदुपाध्यायगगस्य । (औचित्यविचारचर्या कारिका–39)

5– नुमः सर्वोपजीव्यं तं कवीनां चक्रवर्तिनम्।
तथा कवीनां प्रथमो मुनिः (रा.मंत्रवाल.4 तथा5)

6– अवदानकल्पलता उपसहांरसूक्ति–5

7– क्षेमेन्द्रनामातनयस्तस्य विद्वत्सपर्यथा।
प्रयातः कविगोश्ठीषु नामग्रहणयोग्यताम।।
(भारतमंजरी हरिवशोपसंहारसूक्ति–7)

8– स्वजनस्थितखिन्नस्य पुण्यारण्यविहारिणः।
हरिभक्तिरसासिक्ताः श्रूयन्तां मम सूक्तयः।। 1/14

9– भीतोऽहं स्थूलमत्स्येभ्यो रक्ष मां करूणानिधे।
भक्षयन्ति सदा नित्यं दुर्बल बलबत्तराः।। 1/21

10– चतुर्मुखः सृष्टिमिमां तनोषि विष्णुः स्थिति पासिव्यान्निवास।
अन्ते हरः सहंरसि त्रिलोकीमेकस्त्रिधा कारणभेदतस्त्लम।। 12/8

11– अविचलितधिया ससक्तानां परोपकृतिव्रते।
भवति महतां मनागपि न श्रमः।। 2/40

12– निर्जानजपदे धृत्वा देवाज्जगत्त्रितयस्थितिं
विभुरभिनवोत्साहां चक्रे पुनः प्रथमामिव । 3/29

13– विष्णोर्जगन्निवासस्य नैव द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।
दोषे वैरं गुणे प्रीतिर्निसर्गेण जगद्गुरोः।। 4/37

काश्मीरी आचार्य आनन्दवर्धन का संस्कृत साहित्य को योगदान

पल्लवी गुप्ता
एम.ए.उत्तरार्द्ध
संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

ध्वनि सिद्धान्त के उद्भावक के रूप में आचार्य आनन्दवर्धन का नाम अलङ्कार शास्त्र के इतिहास में सर्वदा अजर अमर रहेगा । व्याकरण शास्त्र के इतिहास में जो स्थान पाणिनि को प्राप्त है तथा अद्वैत वेदान्त में जो स्थान शङ्काराचार्य को मिलता है । अलङ्कार शास्त्र में वही स्थान आनन्दवर्धन का है। आलोचना शास्त्र को नवीन दिशा में ले जाने का श्रेय इन आचार्य को प्राप्त है। पण्डितराज जगन्नाथ का यह कथन यर्थाथ है कि ध्वनिकार ने अलंकारिको का मार्ग सदा के लिए व्यवस्थापित तथा प्रतिष्ठित कर दिया। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' एक युगान्तकारी ग्रन्थ है। राजतरङ्गिणी में कल्हण ने अवन्तिवर्मा के साम्राज्य में प्रसिद्ध होने वाले कवि के रूप में उनका उल्लेख किया है।

"भुक्ताकणः शिवस्वामी कविराजनन्दवर्धनः।
प्रथां रत्नाकरश्राणात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मनः[1] ।।

आचार्य आनन्दवर्धन के देश और काल से हमें पर्याप्त परिचय मिलता है कि यह काश्मीर के निवासी थे। और काश्मीर नरेश राजा अवन्तिवर्मा का राज्यकाल 866–884 ई. था। अब कुछ विद्वानों ने अवन्तिवर्मा के पुत्र शङ्करवर्मा के साथ भी आनन्दवर्धन की समसामयिकता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। आनन्दवर्धन के टीकाकार अभिनवगुप्त ने अपने "क्रमस्तोस्त्र" की रचना 991 ई. में की थी। आनन्दवर्धन के अन्य ग्रन्थ देवीशतक के ऊपर कैयट ने 997 ई. के आसपास व्याख्या लिखी। इतना ही क्यों राजशेखर ने जिनका समय नवम शताब्दी का अन्त तथा दशम का आरमभ है–आनन्दवर्धन के नाम तथा मत का स्पष्टतः उल्लेख किया है। इनसे इनका समय नवम शताब्दी का मध्यंभाग निश्चित रूप से सिद्ध होता है। आनन्दवर्धन के वंश के सम्बंध में कुछ भी विदित नहीं है। केवल "देवीशतक" के अन्त में उल्लेख है कि वह "नोण" के पुत्र थे[2]।

काव्यानुशासनविवेक में हेमचन्द्र ने भी आनन्दवर्धन के "देवीशतक" का उद्धहरण देते हुए उन्हें नोणसुत कहा है। श्री विष्णुपद भट्टाचार्य के अनुसार पाण्डुलिपि के तृतीय उद्योत के अन्त की पुष्पिका में आनन्दवर्धन के पिता "नोण" था नाणोपध्याय प्रमाणित होते हैं। और चतुर्थ उद्योत की भूमिका में जीणोपाध्याय नाम मिला है।

देवीशतक, विषमबाणलीला, अंर्जुनचरित थे तीन आनन्दवर्धन के काव्यग्रन्थ हैं। अन्तिम दो का उल्लेख ध्वन्यालोक में मिलता है।

आनन्दवर्धन के दार्शनिक निर्माणों का संङ्केत वृत्ति ग्रन्थ एवं उस पर लोचन से मिलता है। जैसा कि आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि की अनिर्वचनीयता मानने वालो को उत्तर देते हुए लिखा है[4]।

आनन्दवर्धन का एक और दार्शनिक ग्रन्थ "तत्त्वलोक" था जो अद्वैतसिद्धान्तसम्बन्धी मनर्माण लगता है[5]। इस प्रकार यह अत्यन्त विलक्षण बात है कि हमारे आचार्य कवि आलोचक के साथ प्रथम श्रेणी के दार्शनिक भी थे। यह बात स्वयं उनके इस पद्य से भी पूर्णतः प्रमाणित होती है[6]।

"या व्यापारवती रसान रसयितु काचित्कवीना नवा,
दृष्टिर्या परिनिष्ठतार्थ विषयोन्मेषा च वैपश्रिती।
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिश निर्वर्णयन्तो वयं
श्रान्ता नैव च लब्धमब्धिशयन, त्वद्भक्तितुल्य सुखम्"।।

ध्वन्यालोक की रचना के विषय में संस्कृत के पण्डितों में तीन मतभेद हैं। ग्रन्थ के तीन अंङ्ग हैं कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण, कारिका में सिद्धान्त का सूत्र रूप में प्रतिपादन है, वृत्ति में कारिकाओं की व्याख्या है और फिर उदाहरण है। उदाहरण प्रायः संस्कृत के पूर्व ध्वनिकालिन कवियों से दिये गये हैं पर अनेक स्वयं आनन्दवर्धन के अपने भी हैं। जहाँ तक वृत्ति का सम्बन्ध है यह निर्विवाद है कि उनके रचयिता आनन्दवर्धन ही थे। प्रश्न कारिकाओं की रचना का है। संस्कृत की प्रचलित परम्परा के अनुसार कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना आनन्दवर्धन ने ही की है। ध्वन्यालोक एक ही ग्रन्थ है और उसका रचयिता भी एक ही है, उत्तर–ध्वनिकाल के प्रायः सभी आचार्य आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार अर्थात् कारिका और वृत्ति दोनों का रचयिता मानते हैं। प्रतिहरिन्द्रराज, कुन्तक, भहिमभट्ट, क्षेमेन्द्र, मम्मट सभी के वाक्य

इसके प्रमाण हैं, परन्तु शङ्का का बीज अभिनवगुप्त के "लोचन" में है। कारिकाओं और वृत्ति की व्याख्या करते हुए अभिनव ने अनेक स्थलों पर कारिकाकार और वृत्तिकार का पृथक–पृथक उल्लेख किया है।

"काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्व–
सतस्याभावं जगदुरपरे भाक्तभाहुस्तमीये।
केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वभूचुस्तदीयं
तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्।।"

वास्तव में इस सिद्धान्त के मूल संकेत ध्वनिकार के समय से बहुत पहले वैयाकरणों के सूत्रों में स्फोट आदि के विवेचन में मिलते हैं। ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य मूलतः ध्वनिसिद्धान्त है। आनन्दवर्धन ने इस सिद्धान्त का अत्यन्त साङ्गीपाङ्ग विवेचन करते हुए काव्य के एक सार्वभौम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, ध्वनि के विरूद्ध सम्माण्य आपत्तियों का निराकरण करते हुए उन्होंने फिर "प्रतीयमान" की स्थापना और "वाच्य" से उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण किया है। इसके उपरान्त ध्वनि काव्य की श्रेणियाँ और ध्वनि के भेदों का वर्णन है। और अन्त में काव्य के गुण, रीति, अलङ्कार सिद्धान्तों का ध्वनि में समाहार किया गया है।

मूल प्रतिपाद्य के साथ–साथ प्रसङ्गरूप से "ध्वन्यालोक" ने काव्य के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का भी विवेचन मिलता है–उदाहरण के लिए गुण, सङ्घटना और अलंकार का रस के साथ सम्बन्ध । आनन्दवर्धन ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में गुण और रस का सहज सम्बन्ध माना है करूण और शृङ्गार का माधुर्य से सहज सम्बन्ध है और भेद का ओज से।

भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में काव्य के आत्मभूत तत्त्व को निर्धारित करने के लिए विभिन्न सम्प्रदायों और सिद्धान्तों का आविर्भाव हुआ । इन सिद्धान्तों में से ध्वनि सिद्धान्त भी काव्य की आत्मा का अनुसन्धान करने वाला सिद्धान्त है।

ध्वनि शब्द, धवन धातु और "इ" प्रत्यय के योग से बनता है जिनका सामान्यार्थ है – शब्द आवाज़। ध्वनि की व्याख्या के लिए निसर्गतः सबसे उपयुक्त ध्वनिकार के ही शब्द हो सकते हैं[8]।

"यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजर्नीकृतस्वार्थौ ।

व्यङ्कतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः"।।

जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके उस अर्थ को प्रकाशित करते हैं उस काव्यविशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है।

ध्वनिसिद्धान्त की प्रेरणा ध्वनिकार को वैयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त से मिली। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि "सूरिभिः कथितः" में सूरिभिः से अभिप्राय वैयाकरणों से है क्योंकि वैयाकरण ही पहले विद्वान है और व्याकरण ही सब विद्याओं का मूल है। वे श्रूयमाण वर्णों में ध्वनि का व्यवहार करते हैं।

लोचनकार ने इस प्रसङ्ग को और स्पष्ट किया है। उन्होंने वैयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त के साथ आलङ्कारिकों के इस ध्वनिसिद्धान्त का पूर्णतः सामजंस्य स्थापित करते हुए तदविषयक पृष्ठाधार की साङ्गोपाङ्ग व्याख्या की है। ध्वनि के पाँचों रूप–व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापार तथा व्यङ्ग्यकाव्य सभी के लिए व्याकरण में निश्चित संकेत हैं।

आनन्दवर्धन ने काव्य में दो प्रकार के अर्थ स्वीकार किये हैं– वाच्यार्थ तथा प्रतीयमान अर्थ। इन दोनों में प्रतीयमान अर्थ का सौन्दर्य काव्य में चमत्कार को प्रकट करता है, इस प्रकार ध्वनि काव्य का मूल प्रतीयमान अर्थ है, जो कि महाकवियों की वाणी में एक अनिर्वचनीय वस्तु के रूप में गुण, अलङ्कार, रस आदि से भिन्न अन्य रूप से शोभायमान होता है यही अर्थ सहृदयों के हृदयों को आह्नादित करता है। यही ध्वनि कवि बाल्मीकि की वाणी से काव्य के रूप में प्रस्फुरित हुई थी। आनन्दवर्धन कहते भी है[9]–

काव्यस्यात्मा स एव हि अर्थस्तथा चादिकवेः पुरा।
क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः।।

ध्वनि काव्य में प्रयुक्त प्रतीयमान अर्थ आनन्दवर्धन ने तीन प्रकार का स्वीकार किया है– रसध्वनि, अलङ्कारध्वनि तथा वस्तुध्वनि। इन तीनों में से आचार्य ने रसध्वनि को ही काव्य का आत्मभूत तत्त्व स्वीकार किया है। आनन्दवर्धन का प्रतीयमान अर्थ ही व्यङ्ग्यार्थ भी कहा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि रस सिद्धान्त एवं ध्वनिसिद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार शब्दों के अलग–अलग वर्णों के

उच्चारण से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, अतः यह भार्मीर्य व्यञ्ज
ना द्वारा ही व्यक्ति होता है। वाच्यार्य से अधिक उत्कृष्ट
व्यङ्गर्थ ही विद्वानों द्वारा ध्वनि कही गई है।

ध्वनि सिद्धान्त के मूल तत्त्व आचार्य आनन्दवर्धन से पूर्व ही विमान थे। मतों का उल्लेख उनसे पूर्व ही मिलने लग गया था। ध्वनि वरोधी मतों की आनन्दवर्धन ने तीन कोटियाँ गिनाई हैं– अभाववादी, भक्तिवादी, अलक्षणीयतावादी।

आनन्दवर्धन ने इन ध्वनिविरोधी मतों का खण्डन कर दिया और ध्वनि का सुस्पष्ट और असंदिग्ध प्रतिपादन किया। तथापि उत्तरवर्ती कुछ समालोचकों ने ध्वनि के खण्डन का प्रयास किया जिनमें भट्टनायक, कुन्तक, महिमभट्ट मुख्य थे।

भट्टनायक–

भट्टनायक ने तो व्यञ्जना वृत्ति को स्वीकार ही नहीं किया ।

कुन्तक–

कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का मूल स्वीकार किया ।

महिमभट्ट–

महिमभट्ट ने अनुमान से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति सिद्ध करने का प्रयास किया ।

आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए ध्वनि विरोधी मतों का खण्डन विस्तृत रूप में किया। कुछ लोग काव्य में ध्वनि का अभाव मानते हैं, वे अभाववादी, कुछ इसको लक्षणा के अन्तर्गत मानते हैं वे भक्तिवादी, और कुछ उसे अनिर्वचनीय कहकर वाणी का विषय नहीं मानते वे अलक्षणीयतावादी के नाम से विख्यात हैं।

अभाववादी काव्य में ध्वनि का अभाव मानते हुए कहते हैं कि शब्दार्थ ही काव्य है और इसके चारुत्व के हेतु रीति, गुण, अलंकार है। ध्वनि नाम का कोई तत्त्व है ही नहीं । इसका खण्डन करते हुए आचार्य आनन्दवर्धन कहते हैं कि ध्वनि अलङ्कारादि से परे कोई विलक्षण वस्तु है अर्थात् यह व्यापक तत्त्व है और अन्य काव्य के तत्त्व इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

इसी के साथ भक्तिवादी इसकी प्रतीति लक्षणा से मानते हैं। इसका खण्डन करते हुए आचार्य आनन्दवर्धन कहते हैं कि काव्य में ऐसी

अनेक उक्तियाँ हैं, जिनमें लक्षणा की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी व्यङ्गार्थ ध्वनि रहती ही है।

अलक्षणीयतावादी ध्वनि को वाणी का विषय नहीं मानते। इनका खण्डन करते हुए आचार्य आनन्दवर्धन ने "यत्रार्थ शब्दो वा" इत्यादि ध्वनि के स्वरूप का प्रतिपादन करके इस मत का खण्डन किया है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर एवं ध्वनि में रस, अलङ्कार, गुण का समावेश करके आचार्य आनन्दवर्धन ने रस के साथ वस्तु एवं अलङ्कार के सौन्दर्य को भी काव्यत्व की सीमा में समाविष्ट कर दिया। अतः ध्वनि तत्त्व काव्य का सर्वव्यापक और अनिवार्य तत्त्व है। इस प्रकार कह सकते हैं कि आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक सदृश विशिष्ट ग्रन्थ लिखकर न केवल संस्कृत साहित्य के कलेवर का परिवर्धन किया, अपितु उन्होंने यह भी मान्यता रखी है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, जो आज भी काव्यविदों के मध्य शोध का विषय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1– राजतरङ्गिणी अ.5,श.34

2– देवीशतक श.102

3– ध्वन्यालोक, 2/1,2/27, पृ. 388

4– यत्तु अनिर्देश्यत्व सर्वलक्षणविषयं बौद्धानां प्रसिद्धं तत्तन्मतपरीक्षायां ग्रन्थान्तरे निरूपयिष्यामः। ध्व. टीका. जगन्नाथ पाठक,पृ. 555

5– तदुर्तीणत्वे तु सर्वे परमेश्वराद्वयं ब्रह्मोत्यस्मच्छास्त्रकारेण न न विदितं तत्त्वलोकग्रनी विरचयतेव्यास्ताम।। ध्वन्यालेक टीका. जगन्नाथ पाठक,पृ. 67

6– ध्वन्यालेक टीका. जगन्नाथ पाठक,अ.1/श.1/पृ.7

7– ध्वन्यालेक टीका. जगन्नाथ पाठक,उद्योत 1/श.13/पृ.102

8– ध्वन्यालेक टीका. जगन्नाथ पाठक,उद्योत 1/श.5/पृ.86

काश्मीरी आचार्य शम्भु का संस्कृत साहित्य को योगदान

ज्योति देवी
एम.ए.उत्तरार्द्ध
संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विरासत का विवेचन भृङ्गीश संहिता एवं नीलमत पुराण के साथ–साथ कल्हण, जोनराज, श्रीण एवं शुक रचित राजतरंगिणी एवं अन्य आचार्यों की कृतियों में प्राप्त मिलता है उनमें आचार्य शम्भु का स्थान भी अग्रगण्य है। वैसे तो व्याकरण, दर्शन, इतिहास तथा काव्यशास्त्र जैसे गम्भीर विषयों पर कॅश्मीर के आचार्यों ने प्राचीन काल से ही अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का निर्माण किया है। कविता का क्षेत्र में भी यहाँ के महकवियों का अनल्प योगदान है। क्षेमेन्द्र, जयानक, बिल्हण, सिल्हण, भल्लट आदि कवियों की कविता कश्मीर के लिए गौरव की वस्तु है। महाकवि बिल्हण ने कश्मीर की ही भूमि को कविता और केसर दोनों की खेती के लिए समान रूप से उर्वरा माना है। उनका कहना है कि कविताविलास और कुङ्कुमकेसर निश्चय ही सगे भाई हैं क्योंकि मैंने शारदाप्रदेश (कश्मीर) को छोड़कर कहीं और उनकी उत्पत्ति नहीं देखी है[1]।

इन महाकवियों की पंक्तियों में एकादश शती में उत्पन्न प्रतिभा के धनी महाकवि शम्भु दो कृतियों को लिए हुए खड़े हैं। राजेन्द्रकर्णपूर और अन्योक्तिमुक्तालता यह दोनों रचनायें ध्वनिप्रधान हाने से उत्तम काव्य है।

महाकवि शम्भु कश्मीर के प्रसिद्ध राजा हर्षदेव के सभाकवि थे। हर्ष का राज्यकाल 1089 ईसवी से 1101 तक माना गया है अतः शम्भु का समय भी ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। इस बात की पुष्टि मंख के श्रीकण्ठचरित के एक पद्य से भी हो जाती है। मंख का समय हर्षदेव के बाद का है क्योंकि मंख का भाई अलंकार कश्मीर के राजाओं सुस्सल तथा जयसिंह के समय में मन्त्री था। अलंकार के घर पर कश्मीर के तत्कालीन साहित्यकारों की गोष्ठी होती थी जिसका मंख ने विस्तार से श्रीकण्ठचरित के 25वें सर्ग में वर्णन

किया है। जिन विद्वानों को मंख ने अपना महाकाव्य सुनाया था उन में से एक महाकवि शम्भु का पुत्र आनन्द था। इस से प्रतीत होता है कि शम्भु मंख से एक पीढ़ी पहले हुए थे।

सभी वैद्यों के अग्रगण्य तथा शास्त्रपरम्परा के जानकार शम्भु महाकवि के पुंत्र आनन्द को मैं नमस्कार करती हूं। इससे ज्ञात होता है, कि वैद्य होने के साथ–साथ आनन्द कवि भी थे। उनके कुछ पद्य वल्लभदेव की सुभाषितावली में उद्धृत हैं। शम्भु के साथ महाकावि पद के उल्लेख से प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी महाकाव्य की रचना भी की होगी परन्तु अभी तक उनकी दो कृतियाँ ही प्रकाश में आई हैं।

1– अन्योक्तिमुक्तालता

2– राजेन्द्रकर्णपूर

अन्योक्तिमुक्तालता में बड़ी मार्मिक तथा रोचक अन्योक्तियाँ हैं।

किसी विद्वत्सभा में मूर्ख को सम्मानित होते देखकर कवि आश्रयदाता को जतलाना चाहता है कि जिस सभा में नानाविद्याओं और कलाओं की सुगन्धि बिखरने वाले पण्डित शोभा देते हैं वहां निर्गन्ध जड़बुद्धि को आदर देना समुचित नहीं होता। हार गूँथने वाले माली के प्रति कहीं इस अन्योक्ति से यही भावध्वनित होता है –

"सौरभ का आगार जो हार खिले हुए मौलिसिरी के फूलों से, लवङ्ग की कलियों से शंफालिका के मुकुलों से नीलकमलों से और विचकिल फूलों से आच्छादित और शोभित है उस के बीच, अरे भोले यह सुगन्धि रहित कुसुम्भ क्यों गूंथ रहे हो ? यह तो ठीक रीति नहीं।"

दूसरी रचना राजेन्द्रकर्णपूर, शम्भु के आश्रयदाता महाराज हर्षदेव की लघुप्रशस्ति है। इस लघुकृति को शुद्धरूप से इतिहासकोटि में तो रखा नहीं जा सकता, ऐतिहासिक काव्यों में भी इस के गणना उन रचनाओं में करनी उचित है जिन में इतिहास की अपेक्षा साहित्यिक सौन्दर्य को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। राजेन्द्रकर्णपूर के 75 पद्यों में राजा हर्षदेव के शारीरिक सौन्दर्य, गुणग्राहकता, प्रजापालन आदि गुणों का वर्णन काव्यात्मक शैली में किया गया है। प्रतीत होता है कि शम्भु कवि का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाता की स्तुति करके उसका कृपापात्र बनना तथा धन प्राप्त करना था। इसी कारण उसने ऐतिहासिक

सामग्री के साथान पर गुण स्तवन पर बल दिया है। अनुमान है कि कवि की यह कृति महाराज हर्ष के राज्यकाल के पूर्वार्ध में रची गई थी। जब उस का यश चरम सीमा पर था। बाद में राजकीय कोष खाली हो जाने के कारण उसने प्रजा को लूटना तथा देवालयों को नष्ट करना शुरू कर दिया और जब राजौरी और दरद देश पर किये गये उसके आक्रमण असफल रहे तब किसी स्वामीभक्त सभाकवि के लिए भी इस प्रकार की प्रशंसात्मक स्तुति लिखना संभव नहीं हो सकता था।
राजेन्द्रकर्णपूर – में महाराज हर्ष के गुणों का तथा दिग्दिमन्तों में फैली उसकी कीर्ति का काव्यमय वर्णन किया गया है। स्वर्गलोक तथा भूलोक के विविध उपमानों की सहायता से कवि अनेक चित्र प्रस्तुत करता है जो उसके राजविषयक रतिभाव की पुष्टि करते हैं। कई एक चित्र बड़े हृदयस्पर्शी बन पड़े हैं। विद्याप्रेमी महाराज मुंज के निधन पर दुःखित हुई सरस्वती देवी का मार्मिक चित्रण कवि दो पद्यों में प्रस्तुत करता है। अपने को निराश्रित अनुभव करती हुई वाग्देवी के स्तन कांप रहे हैं, उसका अधरोष्ठ आंसुओं से धुल गया है, चेहरे से उदासी टपक रही है, एक हाथ गाल पर टिकाए वह चिन्ता में पड़ी है कि अब उसे कौन सहारा देगा ? कवि उससने पूछता है– तुम्हें यह घुटन यह अशान्ति, यह असन्तोष क्यों है ? तुम खोई–खोई, घबराई सी मुरझाई सी क्यों हो ? क्या महाराजा मुंज का दिवंग त होना तुम्हारी उदासी का कारण है ? तो घबराओं नहीं इस महाराज हर्ष को वही समझो । बुद्धि, यश कान्ति, त्याग, नीति, विद्यानुराग, सम्पति आदि में यह बिलकुल वैसा ही है।" सचमुच हर्ष जैसे साहित्यप्रेमी को पाकर सरस्वती नाच उठी। शम्भु कवि के शब्दों में उस के मनोहर हार और कुण्डल झंकृत हो उठे, कंगन बजने लगे और हिलती हुई सोने की करधनी पुनः शब्दायमान हो उठी। हर्ष ने अपने गुणों से ऐतिहासिक महापुरुषों को मात कर दिया है। हर्ष को राम, कर्ण, अर्जुन से बढ़ा–चढ़ा कर बतलाते हुए ।

शम्भु कवि ने अपनी इस कृति को राजेन्द्रकर्णपूर नाम देकर कई पद्यों में इस नाम की सार्थकता की ओर संकेत किया है। राजा हर्ष का यशोमान स्त्री, पुरुषों, देवी, देवताओं सभी को कर्णप्रिय है इस लिए उन्हें अन्य कर्णपूरों की आवश्यकता नहीं होती । फूलों के देश कश्मीर

में स्त्रियाँ नाना प्रकार के फूलों से अपना साज सिंगार करती थीं परन्तु अब हर्ष के यश सुनने में ही उनके कर्णों की रूचि है अतः कवि पुष्पों कलिकाओं को निश्चिन्त पनपने का आश्वासन देता है। मुक्तामणियों के आभूषण भी नारियों को प्रिय थे जिस कारण दक्षिण देश की ताम्रपर्णी नदी से बार बार मुक्ता लाए जाते थे परन्तु अब मृगनयनी स्त्रियां मोतियों की मालाओं की अभिलाषा नहीं करती। ताम्रपर्णी नदी को एक नायिका के रूप में चित्रित करता हुआ कवि उसे सन्देश भेजता है कि चूंकि अब उस के मोतियों का अपहरण नहीं होगा अतः वह निश्चिन्त होकर सजधज कर प्रिय मिलन की तैयारी करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1– सहोदराः कुडकुमकेसराणां भवन्ति नून कविताविलासाः।
न शारदादेशमपस्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः।।
विक्रमाङ्कदेवचरित 1,21

2– अशेषभिषगग्रण्यं शरण्यं शास्त्रपद्धतेः।
कवन्देऽथ तमानन्दं सुत शम्भुमहाकवेः।।
श्रीकण्ठचरित 25,97

3– तस्थौ कम्पतरङ्गितस्तनतटं..........
.... वाग्देवता ।। राजेन्द्रकर्णपूर –17

4– किं तान्तिः किमनिर्वृति....
.... संपद ।। राजेन्द्रकर्णपूर– 36

5– राजतरंगिणी तरंग , पद्य 609–613।

कश्मीरी आचार्यों का संस्कृत साहित्य में योगदान

पूर्ण चन्द
साहित्य आचार्य
राष्ट्रिय संसकृत संस्थान
श्री रणवीर परिसर, कोट–भलवाल, जम्मू

कश्मीर का नाम सुनते ही ह्रदय में एक विशेष अनुभूति का स्फुरण होने लगता है। यह वही कश्मीर, जिसको "भारत का स्वर्ग" कहकर सम्बोधित किया जाता है। कश्मीर को स्वर्ग कहना वस्तुतः प्रकृतिप्रदत्त सुषमा तथा मनोहारीच्छटा को द्विगुणित करना है। कश्मीर को देखकर यह अनुमान करना पड़ता है कि प्रकृति ने अपनी सम्पूर्ण सुन्दरता यहीं पर एकत्रित कर दी है।

जहां संस्कृत साहित्य में कश्मीर का प्रकृति सौन्दर्य वर्णन सह्रदय पाठकों को अपनी ओर उत्कृष्ट करता है, वहीं व्याकरण के आचार्य महर्षि पाणिनि के कश्मीर शब्द की सिद्धि के लिए सूत्रों की रचना करना, कश्मीर के प्रति उनके लगाव का द्योतक प्रतीत होता है।

सिद्धान्तकौमुदी में कृदन्तोणादि प्रकरण के चतुर्थ पाद में "कशेर्मुट्च" सूत्र से मुडागम तथा ईरन् प्रत्यय से कश्मीर शब्द सिद्ध होता है[1]।" कश्मीरो देशः। गणपाठ में भी कश्मीर शब्द को कच्छादिगण[2] में "कच्छादिभ्यश्च" 4–2–133 तथा सिन्ध्वादि गण[3] में पढ़ा गया है। सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणओ 4–3–931

कश्मीर शब्द अलग–अलग गणपाठ कच्छादि तथा सिन्ध्यादिपाठ में पठित होने के कारण इसके ऐतिहासिक महत्त्व को सिद्ध करता है। इतिहासज्ञों को इस गणपाठ की दृष्टि से कश्मीर शब्द पर चिन्तन करना चाहिए। इस चिन्तन से कश्मीर के विषय में एक नवीन दिशा बोध हो सकता है।

आदिकवि महर्षि बाल्मीकि ने भी रामायण में सीतन्देषणप्रसंग में कश्मीर का उल्लेख किया है –

काश्मीरमण्डलं सर्वं शमीपीतुवनानि च ।
पुराणि च सशैलानि विचिन्वन्तु वनोकसः।। रा.4–33–221

महाभारत में भी कश्मीर का उल्लेख प्राप्त होता है।

कश्मीरेष्वेव नागस्य भवनं तक्षकस्य च।

वितस्ताख्यमिति गच्छेच्च सर्वपापप्रमोचनम्।। महा.वनपूर्व 82,10

हरिवंशपुराण में भी कश्मीर का उल्लेख प्राप्त है –

कश्मीरराजो गोनर्दो नरदाधिपतिर्नृपः

दुर्योधनावयश्चैव धार्तराष्ट्राः महाबलाः।। हरिवंश पुराण 91

आदिकाल से इस कश्मीर देश को शारदा देश तथा सरस्वती देश से भी पुकारा जाता है। शब्द कल्पद्रुम में कश्मीर के परिमाण का उल्लेख करते हुए कहा है –

शारदामठमारम्य कुङ् कुमाद्रितटान्तगः।

तावत्कश्मीरदेशः स्यात् पञ्चाशद्योजनात्मकः।।

कश्मीर में शारदा मठ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शारदा के नाम का उल्लेख करते हुए महकवि बिल्हण ने "विक्रमांकदेवचारितम्" में कश्मीर को शारदा देश कहा है।

सहोदराः कुङ् कुमकेसराणां भवन्ति नूनं कतिवताविहासाः।।

न शारदादेशमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः।। 2

नीलमुनि द्वारा प्रणीत नीमतपुराण एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इस पुराण में कश्मीर शब्द का व्युत्पतिपरक अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है –

कः प्रजापतिरुद्दिष्ट कश्यपश्च प्रजापतिः।

तैनासौ निर्मितो देशः कश्मीराख्यो भिष्यति।। 29 ।।

कश्यप प्रजापति द्वारा निर्मित यह देश कश्मीर है। कुछ विद्वानों की कल्पना है कि कश्मीर कश्यप ऋषि की तपोभूमि है– यहीं पर ही प्रसिद्ध मिहिरमन्दिर है "कश्यप तथा मिहिर" दोनों प्रसिद्ध नामों को मिलकर "कश्मीर" बना ।

काश्मीर वस्तुतः शारदा या सरस्वती का देश है। काश्मीर में सरस्वती पुत्रों ने (काश्मीर संस्कृत विद्वान) अपनी प्रतिभा से संस्कृत साहित्य को अनुपम ग्रन्थ रत्न देकर इसको सुशोभित किया है। जब हम कश्मीरी विद्वानों की गणना करते हैं तो कनिष्ठिकाधिष्ठित के स्थान पर बहुवारमधिष्ठिताङ्गुलिषु का प्रयोग करने को उत्सुक होना पड़ता है। कश्मीरी विद्वानों की संस्कृत साहित्य को देन किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं है। कश्मीरी विद्वानों ने साहित्य शास्त्र, महाकाव्य, गद्यकाव्य,

व्याकरण दर्शन आदि क्षेत्रों में संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि की है।

साहितय–शास्त्र–

अलंकारवादी आचार्य भामह का काव्य शास्त्र में योगदान –

भामह– (5वीं शताब्दी ई. के मध्य) – अलंकारवादी

परम्पराओं से यह विश्वास किया जा रहा है कि भामह काश्मीर के निवासी थे। सबसे पहले कश्मीर के ग्रन्थों में दो भामह का उल्लेख हुआ था तथा कश्मीरी आचार्य उद्‌भट ने ही उनके स्थान पर "भामहविवरण" नाम से टीका लिखी थी। भामह का प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यालंकार है जो अलंकारवाद का प्रवर्तक है। पश्चात्‌वर्ती विद्वानों ने इस ग्रन्थ को प्रमाण स्वरूप अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है जिसमें प्रमुख है – उद्‌भट, आनन्द, अभिनवगुप्त, मममट आदि ।

उद्‌भट का काव्य शास्त्र में योगदान–

उद्‌भट या उद्‌भट भट्‌ट (आठवीं शती)

आचार्य उद्भट्‌ट प्रथम कोटि के काव्यशास्त्री हुए । इनके द्वारा रचित ग्रन्थ "अलंकारसारसंग्रह" अलंकार शास्त्र का प्रमुख ग्रन्थ है। इनके अलंकार सम्बन्धी मत को प्रामाणिक मानकर आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, राजशेखर और रुय्ययक जैसे आचार्यो ने उद्‌धृत किया है।

राजतरंगिणी से विदित होता है कि उद्‌भट्‌ट कश्मीर के राजा जयपीड की विद्वत्‌ सभा के प्रमुख विद्वान्‌ थे। अलंकारसारसंग्रह ग्रन्थ छः वर्गो में विभक्त है इसमें 79 कारिकाएं हैं। इनमें 41 अलंकारों का विवेचन किया गया है।

संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रन्थों से पता चलता है कि उद्‌भट ने कुमारसम्भव नामक एक काव्य भी लिखा था। प्रतिहारेन्दुराज के अनुसार उद्‌भट ने अलंकारसारसंग्रह में जो उदाहरण दिये हैं उन्होंने ये उदाहरण अपनी ही रचना कुमारसंभव से लिये थे।

आचार्यवामन का काव्य शास्त्र में योगदान–

वामन 18वीं शताब्दी रीतिवादी

संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास में वामन का अपना विशिष्ट स्थान है। आचार्य वामन रीति–सम्प्रदाय के जन्मदाता माने जाते हैं। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनकी सुप्रसिद्ध

रचना–काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है। इसके तीन भाग हैं – सूत्र,वृत्ति, उदाहरण। वामन पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धान्तों को सूत्र रूप में निबद्ध किया था। यह ग्रन्थ पाँच अधिकरणों में विभक्त है, इसमें 12 अध्याय हैं, 319 सूत्र हैं। कल्हण ने वामन को भी काश्मीर के राजा जयापीड का मंत्री बताया है इनका भी स्थिति काल 8वीं शताब्दी था।

आचार्य रुद्रट का काव्य शास्त्र में योगदान

रुद्रट–9वीं शताब्दी – अलंकारवादी

रुद्रट प्रमुख रूप से अलंकारवादी आचार्य थे। संस्कृत के काव्य शास्त्र के इतिहास में रुद्रट का नाम बहुत प्रसिद्ध है । रुद्रट ने अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीकरण किया। इन्होंने तीन अलंकारों की उद्‌भावना भी की थी। इनका प्रमुख ग्रन्थ "काव्यालंकार" है। यह 16 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कुल 734 पद्य हैं जो आर्या छन्द में लिखे गये हैं। इनका स्थिति काल 9वीं शताब्दी है।

आचार्य आनन्दवर्धन का काव्य शास्त्र में योगदान

आनन्दवर्धन 855 ई.–884 ई. ध्वनिवादी

भारतीय काव्य शास्त्र में आनन्दवर्धन का "ध्वन्यालोक" एक नवीन मत की स्थापना करने वाला ग्रन्थ है। यह मत है ध्वनिवाद। आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि सिद्धान्त की उद्‌भावना और प्रतिष्ठा करके काव्य के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट तथा वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। आनन्दवर्धन के पश्चाद्‌वर्ती काव्य शास्त्रियों – अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचार्यों ने इनकी मान्याताओं को स्वीकार कर उनके मत का पोषण किया है। "काव्यस्यात्मा ध्वनिः" पूर्ववर्ती आचार्यों के इस सिद्धान्त को ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने सुव्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठित किया। इनको "राजानक" उपाधि से सम्मानित किया गया है। आनन्दवर्धन कश्मीर के राजा अवंतिवर्मा के राज्यकाल मे हुए। इनका समय 855 ई.–884 ई. तक प्राप्त होता है।

आचार्य मुकुल भट्‌ट का काव्य शास्त्र में योगदान–

मुकुल भट्‌ट–9वीं शती का उत्तरार्द्ध एवं दसवीं शती के पूर्वार्द्ध में –

मुकुल भट्‌ट काश्मीरी विद्वान थे। उनकी एक ही रचना

"अभिधावृत्तिमातृका" उपलब्ध होती है। इसमें मात्र 15 कारिकाएं हैं जिसमें अभिधा और लक्षण का विवेचन किया गया है। आचार्य का समय 10वीं शती पूर्वार्द्ध भारतीय कांव्य शास्त्र में अपना पूर्ण सहयोग दिया ।

आचार्य भट्टनायक (850–980 ई.) का काव्य शास्त्र में योगदान –

काश्मीर निवासी भट्टनायक काव्य शास्त्र के आचार्यों में बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने ध्वन्यालोककार के ध्वनिविषयक मत का खण्डन किया था। इनकी कोई प्रसिद्ध रचना प्राप्त नहीं है परन्तु अभिनवगुप्त आदि की कृतियों के उद्धरणों से यह विदित होता है कि उन्होंने "हृदयदर्पण" नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इनका समय 850 ई.–980 ई प्राप्त होता है।

अभिनवगुप्त–10वीं शती का उत्तरार्द्ध–

अभिनवगुप्त कवि, काव्य शास्त्री और उद्भट दार्शनिक थे। अभिनवगुप्त अपने क्षेत्र के असामान्य टीकाकार थे। इन्होंने भारत के नाट्यशास्त्र तथा आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक पर टीकाएं लिखीं । इसके अतिरिक्त अपने गुरु भट्टतीत के काव्य भी टीका लिखी जिनकी क्रमशः विवरण इस प्रकार है–अभिरवभारती, ध्वन्यालोकलोचन तथा काव्य स्तुाा–विवरण नामक टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने दर्शन तथा तत्रंशास्. पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। जिनमें ईश्वर प्रत्यभिज्ञा–विमर्शिनी मालिनी–विजय वार्तिक, परमार्थसार, परत्रिंशिक विवरण तथा तत्राख्यान प्रसिद्ध हैं। अभिनवगुप्त का समय 10शती उत्तरार्द्ध है उन्होंने काव्य शास्त्र में महती योगदान दिया है।

कुन्तक–11वीं शती पूर्वार्द्ध वक्रोक्तिवादी–

इनकी एकमात्र रचना वक्रोक्तिकाव्य जीवित है। इसमें वक्रोक्ति को ही काव्य का आधारभूत तत्त्व माना है। इनका यह सिद्धान्त काव्य शास्त्र में अधिक मान्यता नहीं प्राप्त कर सका । यह ग्रन्थ चार उन्मेषों में विभक्त है। यह ग्रन्थ अपूर्ण रूप में उपलब्ध है। केवल प्रथम दो उन्मेष प्राप्त हैं। ग्रन्थ के तीन भाग हैं– कारिका, वृत्ति, उदाहरण । कारिका और वृत्ति की रचना स्वयं कुन्तक ने की है। इनका समय 11वी शताब्दी पूर्वार्द्ध प्राप्त होता है।

आचार्य महिमभट्ट का काव्य शास्त्र में योगदान –

महिमभट्ट का काव्य शास्त्र में महत्त्वपूर्ण योगदान है। इनका ग्रन्थ "व्यक्तिविवेक" प्राप्त होता है। व्यक्तिविवेक में ध्वनि सिद्धान्त का खण्डन किया गया है। महिमभट्ट के अनुसार ध्वनि को व्यंग्य अर्थ के रूप में काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता । इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं जो विमर्श के नाम से विभाजित हैं। महिमभट्ट को भी राजानक उपाधि से सम्मानित किया गया था। कुछ संस्कृत इतिहासकार कहते हैं कि महिमभट्ट के काव्य शास्त्र पर एक दूसरा ग्रन्थ "तत्वोक्तिकोश" भी लिखा था जो उपलब्ध नहीं है। इनका समय भी 11वीं शताब्दी प्राप्त होता है, इन्होंने भीर काव्य शास्त्र में अपना अत्याधिक योगदान दिया है।

आचार्य मम्मट का काव्य शास्त्र में योगदान–

काव्य शास्त्र में उद्भट विद्वान् तथा काव्य प्रकाशकार मम्मट को नामसाम्य के कारण कश्मीरी निवासी माना है। इसी बात को प्रमाणित करते हुए काव्य प्रकाश की "सुधासागर टीका" के रचयिता भीमसेन ने भी मम्मट को कश्मीरी बताया है। इस पर भी कुछ शंका की जाती है परन्तु राजानक उपाधि से विभूषित मम्मट का कश्मीरी होना सिद्ध होता है। मम्मट द्वारा लिखित काव्य प्रकाश की जितनी टीकाएं हुई हैं उतनी अन्य ग्रन्थ की नहीं । काव्य प्रकाश सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रमाणिक ग्रन्थ है। काव्य प्रकाश को दस उल्लासों में विभक्त किया गया है। आचार्य मम्मट का समय 1050 ई.–1100 ई. के बीच का मिलता है। इन्होंने भी काव्य शास्त्र में अपना महत्वपूर्ण समय दिया।

आचार्य रुय्यक का काव्य शास्त्र में योगदान–

राजानक रुय्यक प्रसिद्ध कश्मीरी काव्य शास्त्रज्ञ हैं। इन्होंने "अलंकारसर्वस्व" ग्रन्थ की रचना कर अलंकार सम्बन्धी नवीन तथ्यों को उद्घाटित किया। रुय्यक ने अपने ग्रन्थ में 83 अलंकारों का विवेचन किया था। "अलंकार सर्वस्व" के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों की रचना की । प्रकाशित ग्रन्थ पांच हैं। काव्यप्रकाशसंकेत, 2–सहृदयलीला, 3–व्यक्तिविवेकविचार, 4–साहित्यमीमांसा, 5–अलंकारसर्वस्व ।

इन प्रमुख काश्मीरी काव्य शास्त्रियों के अतिरिक्त अन्य काव्यशास्त्रज्ञ हुए हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र पर अपनी प्रतिभा का परिचय

दिया है।
इस प्रकार कश्मीरी विद्वानों द्वारा निम्न सम्प्रदायों का श्रीगणेश किया गया –

1– अलंकारसम्प्रदाय ।
2– रीतिसम्प्रदाय ।
3– वक्रोक्तिसम्प्रदाय ।
4– ध्वनिसम्प्रदाय ।
5– औचित्यसम्प्रदाय ।

इसके अतिरिक्त काश्मीरी विद्वानों ने महाकाव्य एवं काव्य परम्परा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शंशुक	भुवनाभ्युदय 9वीं शती ई. ।
क्षेमेन्द्र	दशावतारचरित 11वीं शताब्दी रामायणमंजरी भारतमंजरी
विल्हण	विक्रमांकदेवचरितम् 1084 ई.।
मंखक	श्रीकण्ठचरितम् 1140 ई.।
जल्हण	सोमपालविजय 1150 ई.।
जयद्रथ	हरचरितचिन्तामणि 1200 ई. ।
क्षेमेन्द्र	बृंहत्कथामंजरी ।
सोमदेव	कथासरित्सागर

व्याकरण –

कैयट	महाभाष्यप्रदीप
जयादित्य	काशिकाटीका
चन्द्रगोर्भी	चान्द्र व्याकरण ।

इस प्रकार कश्मीरी विद्वानों ने काव्य शास्त्र, काव्य, कथा–साहित्य, व्याकरण में ही योगदान नहीं दिया अपितु अनेक व्याख्या–ग्रन्थ भी प्रस्तुत किए । शब्दकोष व्याख्या तथा नाटक आदि रचकर संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि की ।

कश्मीर न केवल भौगोलिक अपितु चिन्तन, दर्शन, साहित्य शास्त्र और आत्मा साधना की दृष्टि से भी भारत का मूर्ध स्थान है। वैदिक काल के उपरान्त संस्कृत भाषा में प्रणीत साहित्य का सर्वाधिक समृद्ध श्रेय कश्मीर ही रहा है। कश्मीर में गृहे गृहे शास्त्रचर्चा गृहे गृहे काव्यगानम्

देखा जा सकता था।

भामह, वामन, उद्भट, रुद्रट, रुय्यक, कुन्तक, अभिनवगुप्त, आनन्दवर्धन, मम्मट, क्षेमेन्द्र, शंकुक और भट्टनायक आदि सब के सब काश्मीरी थे। काव्य शास्त्र के ये प्रणेता नित्पादरूप से व्याकरण, न्याय और मीमांसा शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान् थे।

संस्कृत भाषा में रचित "कश्मीर शब्दामृत" कश्मीरी भाषा का व्याकरण ग्रन्थ इस बात को सिद्ध करता है कि कश्मीरी भाषा के व्याकरण को जानने के लिए संस्कृत ज्ञान की महती आवश्यकता है। ईश्वर कौल द्वारा रचित कश्मीर शब्दामृत विभिन्न रूपों में विभक्त है–

1– सन्धि प्रकरण 2–लिंग प्रकरण 3–समास प्रकरण

4– तद्वित प्रक्रिया 5–अव्यय प्रक्रिया 6–स्त्रीप्रत्यय प्रकरण

7– आख्यात प्रक्रियायाम् (अ–धातु पाठ, आ–परिशिष्ट–नाम् धातवः।

8–अथाख्यातप्रक्रियायाम् अ–वर्तमान पाठ, भविष्यत्पादः भूतपादः हेतुपादः

9–कृदन्तप्रक्रियायाम्

इस व्याकरण प्रक्रिया से सिद्ध होता है काश्मीरी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव अत्यधिक है। कुछ भाषा–वैज्ञानिकों का कथन है कि कश्मीरी भाषा संस्कृत समूह की न होकर दरद समूह की भाषा है। यह विचार दुराग्रहपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण है। 1911 ई. की कश्मीर जनसंख्या रिपोर्ट में कश्मीरी भाषा का संस्कृत भाषाओं के साथ वर्गीकरण न कर शीना–रवाबार भाषाओं के साथ वर्गीकरण किया गया । इसका विरोध हुआ तथा कश्मीरी को संस्कृत समूह के वर्ग में रखने का आग्रह किया।

इस सम्बन्ध में रामविलास शर्मा का कथन है –"कश्मीरी भाषा को दरद समुदाय में गिना जाता है, यह आश्चर्य की बात हे कि दरद भाषाओं में कोई ऐसी भाषा नहीं है, जिसमें कश्मीरी के समान साहित्य रचना हुई हो। कश्मीरी दरद भाषा हो चाहे न हो, उसमें जो साहित्य रचा गया, उसका प्रधान कारण भारत से कश्मीरी का सम्बन्ध है।

भरत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी" खण्ड–1, पृ.312 रामविलास शर्मा जी ने इसी ग्रन्थ में पृ. 322 पर कश्मीरी के ऐसे शब्दों को प्रस्तुत किया है जो संस्कृत में है का विश (जनसमूह) कश्मीरी में विठ सभा, कश्मीरी में देखने के लिए पश् (पश्य) और हश् के आधार

पर पशुन् और हेशुन् दोनों क्रिया रूप हैं। तृष के आधार पर कश्मीरी में त्रेश (पी चुका) रूप है।

इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कश्मीरी विद्वानों की संस्कृत साहित्य को अमूल्य देन है। काव्य शास्त्री सम्बन्धी कश्मीरी चिन्तन को यदि संस्कृत साहित्य के कुछ क्षण के लिए अलग कर दिया जाए तो उसके बिना काव्य शास्त्र पूर्णरूपेण पंगुवत् गतिमान् नहीं हो सकता ।

इस प्रकार इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि काशी की तरह कश्मीर भी संस्कृत विधाओं का केन्द्र रहा है जिसमें हज़ारों वर्ष तक संस्कृत की धारा प्रवाहित रही है। इतना ही नहीं एम.ए.स्टीनों नामक अग्रेजत्र्टी विद्वान ने लिखा है कि कश्मीर में कहीं–कहीं मुसलमानों की कब्रों पर संस्कृत के शिलालेख प्राप्त होते हैं। इससे प्रतीत होता है कि संस्कृत कश्मीर में जनसाधारण की भाषा बन चुकी थी। आज भी उन पाण्डुलिपियों पर शोध की आवश्यकता है जो जम्मू के श्री रणवीर संस्कृत अनुसंधान विभागी महापुस्तकालय में, तथा कश्मीर में श्रीनगर शोध संस्थान में संगृहीत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची–

1– सिद्धान्तकौमुदी खेमराज श्री कृष्ण दास श्री वैंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालयाध्यक्ष, मुम्बई, से 1989 ।

2– गणपाठ, पृ.618 वही ।

3– गणपाठ, पृ.619 वहीं

काश्मीर के ऐतिहासिक काव्य

अभय त्रिपाठी
शिक्षाचार्यः
श्री रणवीर परिसर, जम्मू

भारतवर्ष देश के उत्तरी दिशा में हिमालय में स्थित कश्मीर देश अपनी अनुपम सौन्दर्य एवं आकर्षक प्राकृतिक वैभव के कारण भू–स्वर्ग के नाम से जाना जाता है।

वैदिक काल से ही हिमालय देवानाम् स्थली के रूप में विख्यात था तथा कश्मीर के अनुपम सौन्दर्य का वर्णन सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में किसी ने किसी रूप में अवश्य पाया जाता है।

साहित्य की प्रत्येक विद्या के उपासक, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार देने वाली कश्मीर अपने साहित्यिक वैभव में महत्तम है। पाणिनि, अश्वघोष, विल्हण, कल्हण, श्रीहर्ष जैसे कवि तथा भामह, वामन, उद्भट, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिमभट्ट और मम्मट जैसे अनेक साहित्य शास्त्री कश्मीर के उपज हैं। इन कवियों की ऐतिहासिक काव्यों की चर्चा करें तो सर्वाधिक प्रौढ़ ग्रन्थ कल्हण कृत राजतरंगिणी का महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो इस प्रदेश का क्रम वह इतिहास प्रस्तुत करती है आज के इतिहास का दृष्टिकोण के वल धरना प्रधान हें पर संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक दृष्टि कोण में उतना ही घटना वैचित्र्य स्थान पा सका, जितना वह मानव चरित्र के उत्थान के लिए उपयोगी है और मानव जीवन की समस्त ऐहिक आवश्यकताओं के उपयोग में लाया जा सकता है।

परन्तु कश्मीर में रचित कुछ ऐतिहासिक काव्यों का कुछ भाग विधर्मियों के विध्वंसकारी आक्रमणों में विलुप्त हो चुका है।

जो तत्कालीन परिस्थितियों में सुरक्षित हो पायें उनमें कुछ निम्न है –

विक्रमाङ्कदेवचरितम् – कश्मीर निवासी कवि बिल्हण ने 1085 ई. के लगभग विक्रमाङ्कदेवचरित नामक काव्य की रचना की। कश्मीर में राजा अनन्त (1027–1036 ई.) का शासन था, अनन्त के पश्चात्

कलश में राज्यकाल में ही कवि ने अपना गृह छोड़ दिया, तथा अनेक प्रान्तों तीर्थो का भ्रमण कर सोमनाथ रामेश्वरम् होते हुए चालुक्य राजा विक्रमाङ्कदेव षष्ठ के राज्य में कल्याणनगर पहुंचे । वहां राजा ने इनकी विद्वता देखकर अपना सभापण्डित बनाया तथा विद्यापति की उपाधि से अलनंकृत किया। आपने इसी आश्रय दाता के जीवन चरित को आधार बना कर विक्रमाङ्कदेव चरितम नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की जिसमें चालुक्यवंशीय राजा आहवमल्ल तथा उनके पुत्र विक्रमाङ्कदेवषष्ठ के राज्यकाल का वर्णन है।

राजतरंगिणी – कल्हण की एजतरंगिणी (1148–51 ई.)

ऐतिहासिक काव्यों में सबसे अधिक महत्वशयी है, कल्हण कश्मीर के तत्कालीन महाराजा विजय सिंह के मंत्री चम्पक के पुत्र थे। राजतरंगिणी 8 (आठ) तरंगों में विभाजित हैं, जिसमें कुल 7,826 श्लोक हैं, जिनमें आठवां तरंग समग्र ग्रन्थ के आधे से मात्रा तथा परिणाम से बढ़कर हैं। कतहण का श्लाघनीय उद्योग यथा । कश्मीर के अत्यन्त प्राचीन काल से आरम्भकर बारहवीं शती तक के इतिहास का प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करना ।

राजतरंगिणी के आरम्भ के तरंगों में वर्णित भूपाल पौराणिक गाथाओं के आधार पर आश्रित होने के कारण अनेकों अंशों में कल्पनाजगत् के ही जीव हैं, प्रामाणिक (जगत) इतिहास के पात्र नहीं। परन्तु ज्यों–ज्यों कवि अपने समय की ओर ढलता गया हैं, त्यों त्यों उसका इतिहास प्रमाणिक, खरा तथा सत्यता पर उतरता गया । यह आरम्भ होता है – विक्रम पूर्व द्वादशशती के किसी गोविन्द नामक राजा के वर्णन से, परन्तु ग्रन्थ के आरम्भिक तीन परिच्छेदों में राजाओं का निर्देश बिना किसी का या तिथि के उल्लेख से ही किया गया है।

सर्वप्रथम निर्दिष्ट की गई तिथि 813–14 ई. है और यहाँ से आरम्भ कर 1150 ई. तक घटनाएँ अर्थात् 400 वर्षो का इतिहास नितांत पूर्ण, विशेष प्रमाणिक तथा एकान्त वैज्ञानिक प्रतीत होता है, क्योंकि यह पूर्ण ऐतिहासिक शैली पर निर्मित हुआ है। अष्टम तरंग की घटनाएँ तो कवि के साक्षात् दर्शन तथा प्रभूत अनुभव के ऊपर आश्रित होने से विशेषतः प्रमाणित हैं। यह अद्वितीय गाथा कश्मीर की राजनैतिक,

ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानने के लिए अमूल्य स्त्रोत हैं।

जोनरातकृत राजतरङ्गिणी :-

जोनराज कश्मीर के सुलतान जैनुलाब्दीन का सभा कवि था, सुलतान के धर्माधिकारी आर्यभट्ट की आज्ञा से उसने द्वितीय राजतरङ्गिणी की रचना प्रारम्भ की थी। कल्हण की राजतरंगिणी में महाभारत काल से लेकर राजा जयसिंह (1149 ई.) तक के कश्मीरी राजाओं का वर्णन हैं। जोनरात ने अपनी राजतरंगिणी में जयसिंह के अन्तिम पांच वर्षो के इतिहास को लेकर 459 वर्षो का कश्मीर का इतिहास लिखा है, जिसमें तेरह हिन्दू शासकों, एक भौह शासक तथा नौ मुस्लिक सुल्तानों के राज्य का वर्णन है।

श्रीवर कृत जैनराजतरङ्गिणी : – जोनराज के शिष्ट श्रीवर ने अपने गुरु द्वारा लिखे कश्मीर के इतिहास के सूत्र को पकड़कर उसे आगे 1459 ई. से 1486 ई. तक चलाया है, उसने सुल्तान जैनुलाब्दीन, उसके पुत्र हैदरशाह, पौत्र हसनशाह तथा प्रपौत्र मुहम्मदशाह चारों का राज्यकाल देखा तथा सभी से आदर सम्मान प्राप्त किया था ।

शुक कृत राजतरङ्गिणी : –

शुक कृत राजतरङ्गिणी में पांच सुल्तानों फतहशाह, मुहम्मदशाह, इब्राहीमशाह, नाजुकशाह तथा शमशद्दीन का वर्णन हैं। उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्षो, गृहयुद्धों दलवदल, प्रजा के उत्पीडन आदि से इस युग का कश्मीर इतिहास रक्तरंजित हैं। कुछ कश्मीर के ऐतिहासिक काव्य लुप्तता के कारण प्रकाश में नहीं हैं परन्तु इनका वर्णन अन्य काव्यों में देखने को मिलता हैं।

1) सोमपाल विलास ।
2) जयसिंहाभ्युदय।
3) भुवनाभ्युदय।
4) राजावलिपताका।
5) पृथ्वीराजविजय।

कश्मीरी ऐतिहासिक संस्कृत काव्यों के अध्ययन से कश्मीर की सामाजिक, सांस्कृतिक , आर्थिक, एजनैतिक, स्थितियों के जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ है।

राजतरंगिणीकार ने कश्मीर प्राकट्य के विषय में पुराणोक्तकथन कहा है। –

अथ वैवस्वतीयेऽस्मिन् प्राप्ते मन्वन्तरे सुरान्।
द्रुहिणोपेन्द्र रुद्रादीनवतार्य प्रजा सृजा ।।
कश्यपेनवदन्तस्थं घातयित्वा जलोद्भवम् ।
निर्ममे तत्सरो भूमौ कश्मीरा इति मण्डलम् ।
उद्यत् वैतस्तनिष्यन्ददण्डकुण्डाऽऽतपत्रिणा ।
यत्सर्वनागाऽधीशेन नीलेन परिपाल्यते ।।
गुहोन्मुखी नागमुखापीत भूरिपया रुचिम् ।
गौरी यत्र विवस्तात्वं याताऽप्युज्झति नोचिताम् ।।
शंख पद्ममुखैर्नागैर्नानारत्नावभासिभिः ।
नगरं धनदस्येव निधिभिर्यन्निषेव्यते ।।

प्राचीन संस्कृत साहित्य के आधार पर कश्मीर देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समृद्ध हैं इस पर हिन्दू देशों का अधिपत्यथा । भारतीय संस्कृत भाषा तथा संस्कृति यही कश्मीर देश से ही भली–भांति विकसित एवं फली–फूली हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान स्वतन्त्र भारत में कश्मीर देश एवं इसकी स्वर्णिम–सौन्दर्यमयी भूमि का तथा यहां उद्भूत दर्शन एवं काव्यों का समस्त भारतीयों के लिए अत्यधिक महत्व हैं।

सन्दर्भग्रन्थ –

1) प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल ले. विमलचन्द्रलाहा 1972।
2) Kasmir Its cultural Heritage kaumudi 1952।
3) राजतरंगिणी – कलहण, प्रथमस्तरंग 26,27,28,2930
4. संस्कृतसाहित्य को कश्मीर का योगदान शकुन्तला मलिक 1996।

काश्मीरशैवदर्शनमीमांसा

डॉ. (श्रीमती) सावित्री शतपथी
विभागाध्यक्षा, सर्वदर्शनविभाग
श्रीरणवीरपरिसर:जम्मू

काश्मीरशैवदर्शनस्य महत्वं वैशिष्टयञ्च समग्रदेशे विदेशेऽपि तथा परिलक्ष्यते यथा काश्मीरदेशस्य महत्त्वं न केवलं भारते भाति अपि तु विश्वेऽस्य महनीयता अनुभूयते सर्वतो भावेन सर्वदा च। प्राकृतिक वैभवेन यथा मान्यता जम्मूकाश्मीरप्रदेशस्य तथा संस्कृति-सभ्यता-साहित्य दृष्ट्याऽपि अस्य महत्ता विद्यतैव। साहित्य-सभ्यता-संस्कृतिञ्च संगृहय काश्मीराणां जनमानसे धर्मस्य मौलिकता, तां च इदि निधाय सूक्ष्मविचारधारारूपा दर्शनपरम्परा आवहमानकालादेव प्रवहति। परमेश्वर-महेश्वर-शिवोऽस्ति एतेषां काश्मीर निवासिनाम् आराध्यः । स्वस्य शिवत्वज्ञानादेव परासिद्धिरूपामुक्तिः लभ्यते, इति हेतोः एतेषां धर्मदर्शनञ्च शैवदर्शनं, काश्मीर प्रान्ते प्रवर्तते इति काश्मीरशैवदर्शनमित्याख्यायते। अस्य दर्शनशास्त्रस्य तात्त्विकं नामकरणं प्रत्यभिज्ञादर्शनम् इति सायणमाधवाचार्येण विरचिते सर्वदर्शननामकेग्रन्थेऽभिधीयते। शैव दार्शनिकाः प्रत्यभिज्ञानुसारिणो शैव सम्प्रदायश्च वहुलतया काश्मीरप्रान्तीयाः तस्मादेव कारणात् प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य नामान्तरं भवति काश्मीरशैवदर्शनम्। सोमानन्दः उत्पलदेवः-अभिनवगुप्तादयः शैवदार्शनिका विख्याताः। स्वात्मनि शिवत्वविज्ञानाय प्रत्यभिज्ञा आवश्यकीति एतेषां शैवदार्शनिकानामभिप्रायः। प्रत्यभिज्ञानमिति अस्या प्रत्यभिज्ञायाः परपर्यायः। प्रत्यभिज्ञानं एकप्रकारकं प्रत्यक्षज्ञानं, यत् प्रत्यक्षं पूर्वसंस्काराधारेण भवति। ततः संस्कारजन्यं साक्षात्कारीज्ञानं प्रत्यभिज्ञानमिति लक्षणम्। यथा लोके "सोऽयं देवदत्तः" "स एवायं चैत्रः" इत्यादि देवदत्त चैत्रादीनां परिचयवत् स्वात्मनि चैतन्ये "शिवोऽहमिति" परमचैतन्यस्वरूपं विज्ञाते सति कृतार्थं जीवनं जीवन्मुक्तत्वं भजते, इत्येव अस्य दर्शनस्य तात्पर्यम्, अन्तिमं लक्ष्यञ्च। अत्रैव प्रत्यभिज्ञायाः सार्थकता अवधार्यते। एतद्दर्शनानुसारिणो जनाः सम्प्रतमपि काश्मीरदेशे बहुलतया वर्त्तन्त इत्यतः काश्मीरशैवदर्शनमिति एतेषां शास्त्रस्य नाम ।

काश्मीरशैवदर्शनस्य तत्त्वं भारतीयदर्शनानां समन्वयरूपमेव। भारतीयदर्शनेभ्यो दर्शनमेतत् भिन्नमिति न कदापि वक्तुं शक्यते। चार्वाकस्य स्वभाववाद, बौद्धस्य अद्वयवादः, न्यायस्य आरम्भवाद, वेदान्तस्य मायावादादीनां संग्रहरूपमिदं काश्मीरशैवदर्शनं, भारतीय दर्शनमनुसृत्येव स्वीयां तत्त्वमीमांसां विदधाति। तस्मादेव काश्मीरशैवदर्शनं भारतीयानां दर्शनं भारतीयदर्शनान्तर्गतमेव नास्त्यत्र लेशेऽपि सन्देहः । सर्वे वयं भारतीयाः। काश्मीर प्रदेशोऽपि भारतराष्ट्रान्तर्गतः। अत एव काश्मीरदेशे प्रवर्तितं

सर्वशास्त्रं भारतीयशास्त्रमेव। दर्शनान्तरेण शास्त्रेषु शास्त्रत्वं नैव परिगण्यते इति हेतोः काश्मीरप्रान्ते प्रवर्तितम् आध्यात्मशास्त्रं काश्मीरशैवदर्शनमिति कथ्यते। आस्तिक नास्तिकादीनां भारतीयदर्शनानां तत्त्वं समुच्चयेनैव शिवाद्वयवादस्य स्थापनं विधाय भेदेषु अभेदता सिद्धिपूर्वकं जीवेश्वरैकयं साधयति प्रत्यभिज्ञावलेन इति कारणात् प्रत्यभिज्ञादर्शनमिदमस्ति काश्मीरशैवदर्शनम् ।

एतेषां मते परमेश्वरापेक्षया न पृथक् भूतं जगदिदम्। चेतनाचेतनात्मक सर्वं जगदिदं परमेश्वरान्तर्गतमेव। भेदाभेदस्वभावकः भवति परमेश्वरः। नानाविधं जगदिदं परमेश्वरान्तर्गतमेव। भेदाभेदस्वभावकः भवति परमेश्वरः । नानाविध प्रमाण-प्रेमयादि भिन्नं जगत्, भिन्नाः भिन्नाः जीवाः च परमेश्वररूपस्येकस्य वृक्षस्य शाखात्वेन भजन्ते। नैतत् परमेश्वरात् भिन्नम्। स्वानुभवेनैव परमेश्वरस्य जीवतादात्म्यं सिद्धयति। "अहमीश्वर एव नान्यः" इत्येवं यः साक्षात्कारः सा प्रत्यभिज्ञा इति शैवागमेन सिध्यते। प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य परमगुरुः सोमानन्दनाथपोदरुक्तं यत् -

"एकवारं प्रमाणेन शास्त्रद्वा गुरुवाक्यतः।

ज्ञाते शिवत्वे सर्वस्थे प्रतिपत्या दृटात्मना ।" इति।। प्रत्यभिज्ञा वलेनैव एवं परमेश्वरतां शिवत्वं वा प्राप्य अन्यं किमपि प्रार्थनीयं जीवने नावशिष्यते। इयमेव परासिद्धि रूपा मुक्तिरित्युच्यते। शैवदर्शनानुसारेण परापरसिद्धिउपायो प्रत्यभिज्ञाउपाय एवास्ति। प्रत्यभिज्ञामात्रं सर्वसुलभमभिनवमुपायं परेमाहेश्वराः अभ्यस्यन्ति। शैवागममते आकाशादीनां भावान्वितं जगन्निर्माणं निरपेक्ष ईश्वर एव स्वेच्छया करोति। परमेश्वरः शिवः स्वात्मन्येव आकाशादीनां प्रपञ्चमवभासयति, दर्पणे प्रतिविश्ववत्। स्वार्थमेवास्य प्रयोजनं न परार्थम्। प्रत्यभिज्ञानस्य फलं परमेश्वरस्य शिवस्य समीपताकरणमात्रम्। अत एवोक्तमुत्पलाचार्यैः -

"भक्ति लक्ष्मी समृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्" इत्यादि दृढाभक्तिवलेनैव सुगमतया "स एव ईश्वरोऽहम्" इति प्रकारकं प्रत्यभिज्ञानमुदेति। अर्थात् स्वस्मिनेवात्मनि महेश्वरस्य परशिवस्य ज्ञानं "प्रत्यभिज्ञा" इति कथ्यते। यथा - लोके "स एवायं देवदत्तः" इति ज्ञानम्। गुरु सेवया शास्त्राध्ययनेन वा प्रत्यभिज्ञानमेतत् सम्भवति। भस्मस्नानादिव्रतसाधकानां प्रत्यभिज्ञाने अधिकारं नास्ति, अपितु मुमुक्षुणां जनानां सर्वसाधारण एवात्राधिकारं विद्यते। "इदं सर्वं महेश्वर एव" "स एव ईश्वरोऽहं" इत्येवं साक्षात्काररूपं महाफलदं प्रत्यभिज्ञानं भवति। प्रकृष्टं ज्ञानं प्रज्ञानं प्रत्यभिज्ञा "ईश्वरोऽहमित्येवं" साक्षात्कारः रूपा। स्वस्य शिवत्वं स्वात्मनि एकवारं विज्ञाते सति न किंचिदवशिष्यते पुनः ज्ञानाय ध्यानाय भावनायै वां। अत्र "भावना" नाम "शिवोऽहमिति" सततं चिन्तनम्। रागद्वेष विमुक्तेयं भावना गुरुसेवया लभ्यते । गुरुसेवाऽपि परमेश्वरेच्छयैव प्राप्यते। दृढाभक्तिंदास्यभावं विना च इयं प्रत्यभिज्ञा नैव सम्भवति। परमेश्वरदास्यं हि सम्पत्तेः पराकाष्ठा उच्यते। नित्यसुखादिज्ञानं विनापि प्रत्यभिज्ञा नोदेति। स्वयं स्वात्मनि प्रतिसंधानरूपं यज्ज्ञानं तत्प्रत्यभिज्ञानमिति व्यवह्रियता जीवात्मनि परमेश्वरस्वरूपावलोकनेन

"शिवोऽहमस्मि" इति प्रत्यभिज्ञा उदेति। प्रत्यभिज्ञाप्रतिवन्धकी भूता या विपरीतभावना तन्निरासेनैव प्रत्यभिज्ञेयं सम्भवति।

सर्वेषां प्राणिनां स्थितिः जीवाश्रयैव। जीवतां प्राणिनां जीवनं चैतन्यञ्च ज्ञानं-क्रिया चेति शक्तिद्वयम्। ज्ञानशक्तिः जीवानां स्वगता स्वतः सिद्धाः स्वस्य स्वं प्रकाशते। क्रियाशक्तिस्तु क्रियया निवर्त्य यत्कार्यं तदाश्रिता सती परेण स्वेन चानुसंधीयते। तथा चान्यनिष्ठाज्ञान- शक्तिरपि अनुसंधीयत। एषां जीवनां या ज्ञानशक्तिः देश-काल-वस्तुरूपोपाध्यनुरोधेन संकुचिता। तत्तज्ज्ञेय पदार्थानुसन्धानक्रमेण निरूप्यते "स एव प्रमाता महेश्वरः", स च क्रमरहितानन्दापरपर्याय चैतन्यरूपः। अयमेवात्मा ज्ञाता-प्रमाता निरुपाधिको क्रमरहितः, विशुद्ध-ज्ञानशक्ति एव महेश्वरशिवस्य स्वरूपम्। सोमानन्दपादैः -

"सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेत्ति मदात्मना" इति। अर्थात् महेश्वरशिवस्य दासः सर्वदा स्वात्मानं शिवरूपेण जानाति, तथा च मदात्मना शिवशक्ति रूपेण च सदा जानाति। महेश्वरशिवस्य हि चैतन्य स्वरूपम्। जीवात्मनोऽपि चैतन्यस्वरूपमीश्वरतुल्यं, न ईश्वरात् भिन्नम्। स्वस्य सदा प्रकाशमानत्वात् वस्तुतः जीवात्मा ईश्वरादभिन्नः। अद्वैतवेदान्तवत् मायावशादेव चैतन्यस्वरूपेण सदा प्रकाशमानः जीवात्मा पूर्ण चैतन्यरूपेण न प्रकाशते। ईश्वरचैतन्यन्तु पूर्णतया अवभासते। ईश्वरादपृथकत्वेन जीवात्मनोऽपि स्वस्य प्रकाशनं भवेत्। अत एव जीवात्मनि पूर्णचैतन्यप्रकाशनाय "स एवेश्वरोऽहमिति" प्रत्यभिज्ञा आवश्यकी। एते शैवाः न्यायस्य पंचावयववाक्यैः स्वात्मनि शिवत्वं साधयन्ति। तद्यथा - अयमात्मा ईश्वरः भवितु मर्हति, ज्ञानक्रियाशक्तिमत्वादिति, यो यावति ज्ञाता कर्ता च स तावतीश्वरः, प्रसिद्धेश्वरवद् राजवद्वा इति। आत्मा च विश्वज्ञाता कर्त्ता च, तस्मादीश्वरोयमिति।

एते प्रत्यभिज्ञानुसारिणो शैवाः अद्वैत मतवत् जीवेश्वरयोः ऐकयं साधयन्ति - दृढ प्रमाणेनैव। महेश्वरस्येच्छया जगन्निर्माणरूपाक्रिया भवति, न तु चैतन्यस्वरूपस्य जीवस्येच्छया। चैतन्यस्वरूपत्वेऽपि जीवस्य जगत्कारणत्वं नास्ति, घटादिकारणत्वन्तु जीवस्य विद्यते। परन्तु चेतनाचेतनात्मकं-कार्यकारणात्मकं सर्वं जगत् न परमेश्वरापेक्षया पृथक् भूतम्। सर्वंजगदिदं परमेश्वरान्तर्गतम्। स्वानुभवेनैव परमेश्वरशिवस्य "अहमीश्वरः नान्यः" इति रूपेण जीवतादात्म्यं लभ्यते। मायान्ध जनः प्रत्यभिज्ञाऽभावात् संसार वन्धने पतति। मायान्ध पुरुषः ईश्वरस्वरूपमजानन् स्वकर्मणा वध्यते संसरति च। "ईश्वरोऽहं नूनं" इत्याकारक- प्रत्यभिज्ञया साक्षात्कृते मुक्तः भवति। अर्थात् दृक्क्रियाशक्ति परिपूर्णो ईश्वरस्वरूपत्वं स्वात्मनि अनुभव एवास्ति मुक्तिः। मुक्तपुरष एव समभावापन्नः। यथोक्तं गीतायाम् - "समलोष्ट्राश्मकाश्चनः" "सुखदःखेसमेकृत्वा लाभालाभौजयाजयौ" इत्यादि। अत्रापि काश्मीरशैवदर्शने उक्तम् -

"अमृतं विषं वा सुवर्णं लोष्ट्रं वा साधारणं सर्वं प्रमेयं स्वात्मनः सकाशादभिन्नमिति मुक्तो मन्यते" इति। अत एव महेश्वरशिववद् तस्य जीवन्मुक्तस्य पुरुषस्य अमृते विषे

वा सर्वत्र समादृष्टिः। प्रत्यभिज्ञायाः रहस्यमत्रैव निहितं विद्यते। पूर्णात्मतालाभ एव काश्मीरशैवदर्शनस्य प्रत्यभिज्ञायाः रहस्यमस्ति। अत्र शिवत्व प्राप्तिनीम आत्मानन्दसदानन्दप्राप्ति एव स्वस्मिन्नेवात्मनि इति।

परमेश्वरस्वरूपप्रत्यभिज्ञानेन "अहमीश्वरः" इति विज्ञाते सति जीवात्मैकत्व शक्तिरूपा विभूतिं प्राप्नोति पुरुषः। सा च विभूतिरूपार्थक्रियाचमत्काररूपापरापरासिद्धिप्रदायिका भवति। अर्थक्रियायाः प्रयोजनभूतायाःक्रियायाः वा चमत्काररूपो आत्मानन्दः जीवस्य आन्तरार्थक्रियायां प्रध ानं, सा च प्रमाता-ज्ञातारूपस्यजीवस्य विश्रान्तिः, स्वस्वरूपावस्थानंस्वस्थः वेति उच्यते। शैवदर्शनभाषायां जीवस्य विश्रान्तिः नाम जीवस्य वाह्याभ्यन्तर प्रयन्तरहितत्वं।

पूर्वोक्तं परसिद्धिर्मोक्षः अपरसिद्धिरभ्युदयः तन्निमित्तभूतं भवति जीवात्मैक्यम्। तस्य जीवात्मैक्यस्य अर्थक्रिया दद्क्क्रियाशक्तिपूर्णतासंपादनरूपा एव। दृदक्रक्रियाशक्तिपूर्णतासंपादनरूपायां "अहमीश्वरः" इत्येवं ज्ञानमूलको य आनन्दः स प्रधानम्। एवं प्रत्यभिज्ञाने जाते दृदक्क्रक्रियाशक्तिरूपचैतन्यस्य पूर्णतां सम्पादत् सदानन्ददायकं भवति। स्वात्मनि विश्वेश्वरात्मना भासमानेऽपि विश्वेश्वरस्य गुणपरामर्श विना पूर्णतया भासमानं न भवति। यदा तु गुरुवचनादिना सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वादिलक्षणपरमेश्वरस्य उत्कर्षपरामर्शो जायते तदा तत्क्षणादेव पूर्णत्मतालाभरूपा- मुक्तिः इति काश्मीरशैवदर्शनस्य रहस्यम्। यथा लोके- अज्ञातं तु पुत्रजन्मादिकं सदपि अर्थक्रियां नोत्पादयति, तथा चान्तरार्थक्रिया तदुत्पादकस्य प्रत्यभिज्ञाने सत्येव जायत इति सिद्धम् ।

यथा वा लोके - नायकगुणगण संश्रवणप्रवृद्धानुराग काचनकामिनीमदनविह्वला विरहक्लेशमसहमाना मदनलेखावलम्वनेन स्वावस्था निवेदनानि विद्यन्ते, तथा वेगात् तन्निकटमटन्ति अपि तस्मिन् अवलोकितेऽपि तदवलोकनं तदीयगुणपरामर्शाभावे जनसाधारणत्वं प्राप्ते हृद्यङ्गभावं न लभ्यते। यदा तु दूतीवचनात् नायकस्य गुण परामर्श करोति तदा तत्क्षणमेव पूर्णभावमायाति। एवमेव स्वात्मनि विश्वेश्वरात्मना भासमानेऽपि तन्निभसिनं विश्वश्वरस्य गुणपरामर्शाभावकाले पूर्णभावं न सम्पादयति। यदा तु गुरुवचनादिना सर्वज्ञत्वसर्वकर्तुत्वादिलक्षणपरमेश्वरस्य उत्कर्षपरामर्शो जायते तदा तत्क्षणमेव पूर्णात्मतालाभः तदुक्तं प्रत्यभिज्ञारहस्यम् उत्पला चार्येण आलंकारिकेण चतुर्थ विमर्शे -

"तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तस्याः स्थितोऽप्यन्तिके,
कान्तोलोकसमानेवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा।
लोकस्यैव तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो,
नैवायं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता । इत्यादि इत्थं प्रत्यभिज्ञानेन स्वस्य विश्वेश्वररूपेण सम्यक् परिचयं प्राप्येव "अहमीश्वरः" इति विज्ञाते सति चमत्काररूपा परासिद्धिरूपामुक्तिः सम्भवति इति आलंकारिकभाषया उत्पलाचार्येण लौकिकोदाहरणपुरस्सरं काश्मीरशैवतत्त्वे विद्यमानस्य प्रत्यभिज्ञान रहस्यमुद्धातितम्।

Contribution of Acharya Ksemendra in Sanskrit Poeitcs

-Amandeep Kour
M.A. Final Semester
Deptt. of Sanskrit,
University of Jammu

"Acharya Ksemendra" was the great poet of "Kashmir Shaiva Darshan". He has written so many books related to Kashmir Shaiva Darshan. He gave some view about Kashmir Shaiva Darshan. His technique of verbal analysis is an integral part of his theory of Achitya. The theory by itself has no relevance. It becomes pregnated with relevance an also with measuring only when it gets related to "something else". the content, the form, the diction, the sense, the sound, the structure, the figurative ornaments and even the grammer that embellishes it. It is their, the verbal nuances, coupled with material appropriatiness which illuminates Ksemendra's formulations an verbal technique.

Let me first make a few observations in the Indian views of Art and Literature which is basically different to that of the Western views. The sanskrit poets by and large, were given to the consummate elegance of Art than merely to any kind of impure or unwarranted aesthetic delight. In fact, an abiding faith in the essential rationate of the world around, makes them present it in letter and spirit, both on the other hand, the Western view of Art provokes an altooghether different attitude insisting an mirroring of life by direct partrayat of fact, incident or character.

Intrinsically, therefore the Indian literary tradition is attuned to the depiction and delineation of sentiment the flavour or rosa as one may call it. Here, all endeavours in sanskrit poetics since the Natya-Shastra of Bharata, tend to emanate from an epicurean sense, where the hard and harsh facts of life gradually, dissolve themselves into a purely inaginative pattern of thought and feeling. As a result the literatry exponents in sanskrit, both in theory and practice are always given to evoke purely asesthetic sentiments of blissful relish as the primary aim of any work of art and literature. This concept of verbal analysis as such ought to be understand in the light of Indian literary tradition. As S.N.Dasgupta asptly sumps up; "from Bharata to Anandvaradhana, everyone of the writters of Alankara understood the important of dasa; guna, riti, rasa and alankara as constituting the grounds of appraisal of the value of any Kavya[2].

Historically, it was the growing scientific temper and awareness of the early twenties of the preceding century that gave filip to the "emergence of a clase - analysis[3]." of evaluating any literary work, which gradually come to be known as the "verbal school literary criticism[4]."in english.

In this context, it may be stated that the publication of such treatises as the scared wood of T.S.Eliot in 1920, and Prof. I.A. Richards,. The foundation of aesthetics in 1922 , The principles of literary criticism in 1929 and seven types of Ambigiuty by William Empron in 1930, are of themselves symptomatic of an increasing tendency towards a new mate of literary criticms which is basically analytical. As David Daiches remarks, "The revolt against impresionism, autobiography, general discourse,

comcentrating of the effect of the work on the cretic as well as against the eclectic iningling of scholarship and appreciation was one of the second quarter of the present century and it produced ever more rigrous analytical techniques in criticism[5]."

Albeit verbal analysis, Ksemendra's creative as well as critical endeavours anticipate a close parallel to the those of T.S. Eliot, I.A. Richards, and William Empron. Ksemendra's illustrative method used in elaborating the various facts of his theory of Aucitya in Aucityaricaracarca is extensively similar to the one as adopted by William Empsan in seven types of Ambiguity. Singificantly both the methods are as verbal as they are analytical. Although the Kashmiri polymath is for removed from the proctivities of the modern or the scientific age. Yet he displays more than enough that kind of awareness which is generally associated with scientific knowledge and precision It seems a queer coinscidence that Richards and Ksemendra where both teachers of repute. As a result, in the matter of discerning, endorsing or establishing a view point, both exhibit a remarkable sense of genuine modesty as creative artists. If one goes for sumultaneous reading of Ksemendra's Kavikanthabharansa and Richards's practical criticism, one cannot help discerning a c;pse rese,b;amce betweem tje, vos-a-vis thematic emphasis; analytical treatment; critical assessments and much more their manner as to have they try to legislate on the various literary issues confronting their respective ages.

Ksemendra seems conscious of tasks ahead when he remarks in the opening lines of Kavi Kanthabharana.

"शिष्याणामुपदेशाय विशेषाय विपश्चिताम्।
अयं सरस्वतीसारः क्षेमेन्द्रेण प्रदर्श्यते[6]।।

He acknowledges here in that the present epidome of eloquence: सरस्वतीसार is meant for the training of pupils and for the specilisation (in learning) of the learned. विशेषाय विपश्चिताम्[7] Even in Suvritta tilaka the teacher like refrain is the same. He repeats :

"क्षेमेन्द्रेण सुशिष्याणां सरस्वत्याः प्रसाधनम्।
सुवृत्ततिलकं वर्णरूचिरं क्रियते मुखे"[8]।।

The aims and objects of I.A.Richards are, in no way different to those of Ksemendra. In this regard, one may refer to what he states in the introuctory part of his pratical criticism. He observes:

"I have set three aims before me in constructing this book. First, to introduce a new kind of documentation of those who are interested in the contemporary state of culture whether as critics, as philosophy as teachers as psychologists or merely as persons.[9]"

The reference to documentation is revealing surce it forms the basis of analytical technique. It is equally illustrative of the method of Ksemendra, the reason being, that the specturm of illustrations compreses lines of different poets, culled from their compositions. In Richard's language, these references named as "protocols" and handed over without disclosing their identity in terms of the author or the readers to follow multiple meanings of any composition Accordingly the resultant advantage of suchy "close analysis" is its instantaneous shift from the general critic to the specific reader[10]"

Prof. I.A. Richards "threefold objective " implies an attempt to evolve an apparatus or technique to bridge the ever existing gap of proper communications between the poem and its readers. It aims at developing a mental condition relevant to the poem itself which its verbal

analysis may help to achieve. As a whole, the process involves much analysis, much rather strenuous exercise in changing are ground and a good deal of rather "untricate navigation[11]". However, the references to such terms as mental condition or intricate navigation makes the readers' task arduous to investigate.

Although Prof. Richards stands alone as the pioneer of the school of verbal analysis in english criticism, yet shaping the technique into a vertiable system is no less credited to the efforts of William Empson's. His seven types of Ambiguity not only does elaborate the technique; but also9 illustrates it with suitable examples of relevant verses from the old models In this regard, Empson's modes and methods in many ways are very close to those adopted by Ksemendra in Aucityavicaracarca Suvittatilaka and Kavikanthabharana. Explaining the efficacy of verbal analysis Empson states "It may be said that the business of analysis is to progrous from poetical to prosaic; from intuitive to intellectual knowledge[12]."

Elaborating further the role of the analytical critic, he states again"

In whishing to apply verbal analysis to poetry the position of the critic is that of the scientist wishing to apply verbal analysis to poetry the position of the critic is that of the scientist whshing to apply determinism to the world[13]."

It may seem odd enough to yoke scientific determinism to augments the cause of literary criticism' and yet the fact remains as it is, that efforts of the verbal analysis to harness science and psychology to the service of criticism made poetry "Strickly analysable human activity like words worth's "man speaking to men[14]."

But justifying the technique of verbal analysis, as a correct apparatus for evaluating poetry, Empson asserts: "What is needed for literary satisfaction is not this is beautiful because of such and such a theory;" but this is alright, I am thinking correctly about, this. I know the kind of way in which is meant to affecting me[16]."

Gearge Watson's observations are equally striking when he states:

"verbal nuance or ambiguity7 is a characteristic poetis fact and it is arguable that the property of poetry to suggest is what it makes it what it is-the final distinction between poetry and mere verse[16]."

It may be stated that there formulations are as significant as they are meaningful. But, Ksemendra's perceptions Alankaraucitya as propounded in Aucityavioaracarca sounds more plausible when he states categorically that any verbal nuance "used organically and with adequate sense of propriety transforms a simple statement of facts into high poetical effects" As he remarks;

प्रस्तुतार्थोचितः काव्ये भव्यः सौभाग्यवान् गुणः।
स्यन्दतीन्दुरिवानन्दं सम्भोगावसरोदितः[17]।।"

Coomara Swamy makes similar comments when he states; "Alankara, in other words, having meant orginally made adequate, came finally to mean embellished[18]."

Ksemendra, however, dives deeper into the subject when he determines the place, as well as the priority of using Alankaras' Simile, metaphor irony and the rest, with an eye ever vigilant to the need of propriety. He states emphatically :

"अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा।
औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्"[19]।।

Oranments are ornaments; excellences are excellences but Aucitya; propriety is the life of the Rasa-emouled Kavya[20].

Suffice it to state that the whole exercise merely at the psyco-analytical level is though labarious and obsorbing; and yet in Richards' own phrase, it attempts to "drag too deep a plough[21]."

Obviously, the sneer aganst the english verbalists, Richards and Empson no exception, was that they stretched far and wide rather too mechanically in search of isolated subtletics" in a poem. It was T.S. Eliot who correctly saw into the fallacy behind the apparatus of the verbalists and censured their technique as 'the temonsqueezer school" of literary critics[22]."

Empson's "own ambiguity" to use George Watsons, phrase "Ultimately defiet ambiguity[23].". Apparaently, the verbalists appear to harbor a far fetched nation that all poems are autonomous and self-sustained artefacts. Secondly their concern to bring aesthetis emotion within the purview of science and psychology seems, as a matter of fact, merelya strenuous excercise in over-simplification.

Literarity Acharya Ksemendra's distinctive advantage accrues from theree fold factor. First, he inherits, to start with, a well established tradition of Basa -the flovour, from Bharata to Anandvardhana in the assessment of any Kavya poetry. Secondly, unlike the english verbalists, he does not suffer from complex Jargons of Irony, metaphor and ambiguity. Third his formulations are marked by a comprehensive perspective: a perspective which is essentially positive in all its bearings. In the words of Dr. Suryakanta, the theory of Aucitya, obivously provides "an acid test[24]" to evaluate poetry in terms of its aesthetic

relish, Aucitya, thus is a every 'limb of poetry', and then as a result, transforms them into total hormony, thus done, the quality of poetic relish is not only enhanced but also becomes electrified.

1. Aucityavicaracarca, v-8, p.12
2. History of Sanskrit literature by S.N.Das Gupta, p.574.
3. History of Literary criticism by Winsatt and Brooks p, 556
4. The literary criticism by George Watson, p.196-197
5. Critical approaches to literature by David Diaches p.295-296
6. Kavikanthabharana v-2, p.63
7. Kavikanthabharana, v-2,p.63
8. Suvritlatilaka v-4, p.85
9. Practical criticism by I.A.Richards p.3
10. Ibid, p.303
11. Ibid
12. Seven types of Ambiguity, p.25
13. Ibid p.17
14. The Literary critics, George Watson, p. 199
15. Seven types of Ambiguity, William Empson
16. The Literary critics, George Watson, p. 2007
17. Aucityavicaracarca v.14.p.18
18. Figures of speech or figure of though Ananda K.Coomarswamy, p.91
19. Kavikanthabharana IV-Sandhi, p.74
20. Aucityavicaracarca v-5, p.11
21. Pratical criticism, p.10
22. On Poetry and poets, T.S. Eliot.
23. The Literary critics of op.cit. p.207
24. Kashmir studies p.39.

मुख्य भवन

पुस्तकालय